

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرًا لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝

جو چاہے فیضِ رحمانی و رسم و راہِ عرفانی \* پڑھے وہ نسخہ پاکِ فتوح الغیب جیلانی

محبوبِ سبحانی، قطبِ ربانی، غوث الثقلین، محمدی الدین

حضرت سید شیخ عبدالعزیز درحیاتیؒ

# فتوح الغیبؒ

کا اردو ترجمہ:

## کلام الطیبؒ

مترجم:

حضرت مولانا حکیم سید سکندر شاہ صاحب قندھار

\*

سلسلہ قادری جہانگیری ٹرسٹ

۴۲۷، ماڈل کالونی نزد قبرستان ملیر کراچی، پاکستان

# فتوح الغیب شریف



بار اول : تعداد ۵۰۰

تاریخ طباعت : ۲۷ ربیع الثانی شریف ۱۳۲۱ھ

مطابق

۳۰ جولائی ۱۳۲۷ء

ملنے کا پتہ

## سلسلہ تادری جہانگیر ٹرسٹ

۴۲۷۔ مادل کالونی نزد قبرستان

ملیر کراچی۔ پاکستان۔

# فہرست

نمبر صفحہ	مضامین	مقالہ	نمبر شمارہ
۹	فہرست ہذا و قطعات تاریخی		۱
۱۱	تہیید		۲
۱۵	حمد و نعت و دیباچہ		۳
۱۸	مومن کے لئے تین چیزیں ضروری ہیں	پہلا مقالہ	۴
۱۸	بہتر کاموں کی نصیحت	دوسرا مقالہ	۵
۱۹	ابستلابے بلا میں	تیسرا مقالہ	۶
۲۱	موت معنوی	چوتھا مقالہ	۷
۲۳	دنیا کا حال اور اس کی طرف التفات نہ کرنے کی تاکید	پانچواں مقالہ	۸
۲۳	مخلوق اور خواہش سے فنا ہو جانے کا بیان	چھٹا مقالہ	۹
۲۷	دل کی پریشانی کیوں کر دور ہو	ساتواں مقالہ	۱۰
۳۱	تقرب الہی کس طرح حاصل ہو۔	آٹھواں مقالہ	۱۱
۳۳	کشف اور مشاہدہ	نواں مقالہ	۱۲
۳۴	نفس اور اس کے احوال میں	دسواں مقالہ	۱۳
۴۰	خواہشات کے بیان میں	گیارہواں مقالہ	۱۴

نمبر شمار	مقالہ	مضامین	نمبر صفحہ
۱۵	بارہواں مقالہ	مال کی محبت کے سبب عبادت الہی سے منہ پھیرنے کی سزا	۴۱
۱۶	تیرہواں مقالہ	احکام خداوندی مان لینے کا بیان	۴۲
۱۷	چودہواں مقالہ	واصلان حق کی حالت کا دعویٰ نہ کرنے کی تاکید	۴۶
۱۸	پندرہواں مقالہ	خوف ورجاء ڈر اور امید	۴۸
۱۹	سولہواں مقالہ	توکل اور اس کے مقامات	۴۹
۲۰	سترہواں مقالہ	وصول الی اللہ کے معنی	۵۲
۲۱	اٹھارہواں مقالہ	نزول بلا پر شکایت نہ کرنے کی تاکید	۵۶
۲۲	انیسواں مقالہ	ایمان کی قوت و ضعف کا بیان	۶۰
۲۳	بیسواں مقالہ	بیان حدیث کہ مشکوک چیز کو چھوڑ دو	۶۲
۲۴	اکیسواں مقالہ	ابلیس کی گفتگو	۶۴
۲۵	بائیسواں مقالہ	مومن پر اس کے ایمان کے بقدر بلا آتی ہے	۶۵
۲۶	تیسواں مقالہ	قسمت الہی پر راضی رہنے کی تاکید	۶۷
۲۷	چوبیسواں مقالہ	باب الہی کو مضبوط پکڑنے کی تاکید	۷۰
۲۸	پچیسواں مقالہ	درخت ایمان کی بالیدگی	۷۲
۲۹	چھبیسواں مقالہ	عظمت و جبروت کی تلوار عطا ہوگی	۷۵

نمبر شمار	مقالہ	مضامین	نمبر صفحہ
۳۰	سٹائیسواں مقالہ	خیر و شر دو میوے ہیں	۸۰
۳۱	سٹائیسواں مقالہ	احوال مرید کی تفصیل	۸۵
۳۲	سٹائیسواں مقالہ	حدیث، قریب ہے کہ نکر کفر میں ڈالے	۸۸
۳۳	سٹائیسواں مقالہ	صفت صبر اور اس کے فوائد	۹۰
۳۴	سٹائیسواں مقالہ	خدا کے لئے بغض اور محبت کرنی	۹۲
۳۵	سٹائیسواں مقالہ	محبت الہی میں شرکت نہیں	۹۳
۳۶	سٹائیسواں مقالہ	لوگوں کی تقسیم اور تعریف	۹۶
۳۷	سٹائیسواں مقالہ	اللہ تعالیٰ پر ناخوش نہ ہونے کی تاکید	۱۰۰
۳۸	سٹائیسواں مقالہ	تقویٰ اختیار نہ کرنے سے ہلاکت ہے	۱۰۵
۳۹	سٹائیسواں مقالہ	دینداری کو اصل اور دنیا داری کو نفع بھرانے کی تاکید	۱۰۷
۴۰	سٹائیسواں مقالہ	حسد کی برائی	۱۱۳
۴۱	سٹائیسواں مقالہ	جو بات اپنے میں نہ ہو اس کا دعویٰ نہ کرنا	۱۱۷
۴۲	سٹائیسواں مقالہ	عناد، نفاق و اتفاق کی تشہیح	۱۱۸
۴۳	سٹائیسواں مقالہ	زمرہ روحانیین میں داخل ہونے کی تفسیر	۱۱۹
۴۴	سٹائیسواں مقالہ	غنی کی مثال اور اس کی کیفیت	۱۱۹
۴۵	سٹائیسواں مقالہ	نفس کے لئے دو حال ہیں تیسرا نہیں	۱۲۲

نمبر شمار	مقالہ	مضامین	نمبر صفحہ
۴۶	تتیا لیسواں مقالہ	غیر اللہ سے سوال کرنے کی وجہ	۱۲۷
۴۷	چوالیسواں مقالہ	عارف باللہ کی بعض دعائیں قبول نہ ہونے کی وجہ	۱۲۸
۴۸	پینتالیسواں مقالہ	نعمت والے اور بلا والے شخص کی حالت	۱۲۹
۴۹	چھیالیسواں مقالہ	حدیث قدسی، جس کو میرے ذکر نے سوال کرنے سے باز رکھا۔	۱۳۵
۵۰	سینتالیسواں مقالہ	قریب الہی کے لئے ابتداء و انتہا ہے	۱۳۷
۵۱	اڑتالیسواں مقالہ	مومن کو اول کیا کام کرنا لازم ہے	۱۳۸
۵۲	انچاسواں مقالہ	نہند کی برائی	۱۳۹
۵۳	پچاسواں مقالہ	بعد الہی سے قرب الہی کس طرح حاصل ہو	۱۴۰
۵۴	اکاونواں مقالہ	زاہد کو دوسرا ثواب ہے	۱۴۲
۵۵	بادونواں مقالہ	بعض اولیاء اللہ پر بلا نازل ہونے کا سبب	۱۴۴
۵۶	ترپینواں مقالہ	خوشنودی الہی طلب کرنے کی تاکید	۱۴۵
۵۷	چودونواں مقالہ	زہد اور زاہد کی تعریف	۱۴۸
۵۸	پچپینواں مقالہ	حظوظ کے مراتب	۱۵۰
۵۹	چھپنواں مقالہ	مخلوق اور دنیا و آخرت کی خواہشات کے فنا ہو جانے کے بعد کا نتیجہ	۱۵۴



نمبر شمار	مقالہ	مضامین	نمبر صفحہ
۶۰	ستاؤ نواں مقالہ	قبض و بسط کی تشریح	۱۵۶
۶۱	اسٹاؤ نواں مقالہ	ہر جہت کے نظر کو روکنے کی تاکید	۱۵۸
۶۲	اسٹھواں مقالہ	بلا پر صبر اور نعمت پر شکر کرنے کی تاکید	۱۶۰
۶۳	ساٹھواں مقالہ	سیر الی اللہ و فی اللہ دمن اللہ کی تشریح	۱۶۴
۶۴	اکٹھواں مقالہ	مومن کسی چیز کو لینے میں توقف اور تفتیش کرتا ہے	۱۶۶
۶۵	باٹھواں مقالہ	محبت اور محبوب	۱۶۸
۶۶	تریسٹھواں مقالہ	معرفت کی ایک قسم	۱۷۰
۶۷	چوٹھواں مقالہ	موت ابدی حیات ابدی	۱۷۱
۶۸	پینسٹھواں مقالہ	اجابت دعا کی تاخیر میں خدا پر ناخوش نہ ہونے کی تاکید	۱۷۲
۶۹	چھیاسٹھواں مقالہ	وہ ہر دن نئی شان میں ہے	۱۷۴
۷۰	سڑسٹھواں مقالہ	نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنے کی کیفیت و تفصیل	۱۷۶
۷۱	اڑسٹھواں مقالہ	دعا کب قبول ہوتی ہے، حاجت کب پوری ہوتی ہے۔	۱۷۹
۷۲	انتھرواں مقالہ	اللہ تعالیٰ سے کیا چیزیں مانگنی چاہئیں	۱۸۱

نمبر شمار	مقالہ	مضامین	نمبر صفحہ
۷۳	سترواں مقالہ	عمل پر مغرور نہ ہونے کی تاکید	۱۸۳
۷۴	اکھترواں مقالہ	مرید اور مراد کی تشریح	۱۸۵
۷۵	بہترواں مقالہ	بازار میں داخل ہونے کی حالت	۱۸۷
۷۶	تہترواں مقالہ	اللہ تعالیٰ اپنے کسی خاص ولی کو غیر کے عیوب پر مطلع کرتا ہے	۱۹۰
۷۷	چوتھترواں مقالہ	وحدانیت کی دلیل	۱۹۲
۷۸	پچھترواں مقالہ	آٹھ خصلتوں پر تصوف کی بنا ہے	۱۹۳
۷۹	پچھترواں مقالہ	اغنیاء و فقرائے ملنے کا طریقہ	۱۹۴
۸۰	ستھترواں مقالہ	خدا کے ساتھ کس طرح رہے اور مخلوق کے ساتھ کس طرح۔	۱۹۷
۸۱	اکھترواں مقالہ	سالکین اہل مجاہدہ کے لئے دس خصلتیں ہیں	۲۰۸
۸۲	ایسی مقالہ مکملہ	حضرت رضا کی وصیتوں اور مرض وصال کا بیان۔	۲۰۴
۸۳	ایسی مقالہ	حضرت رضا کی وصیتوں اور وصال کا ذکر	۲۰۶



# قطعاتِ تاریخی

از تئاج فگر جناب مولینا سید احمد صاحب سید اسلام آبادی

جناب سکندر سعادت نصیب	شرف و نظیف و نجیب و طیب
مراد حضورِ جہاںگیر شاہ	گلستانِ توحید را عند لیب
ز تازی بہ اُردو مقالات را	چو آورد با حسن طرز عجیب
صدائے سروش از سرِ عرش داد	کہ نصر من اللہ وفتح قریب
گرفتہ سر جام سید بگفت	زہے ترجمہ بے مثال و عجیب

## و منہ

سکندر شاہ آفاق ولایت	گل گلزار فیض غوث جیلاں
برزہ و اتقار نعمان دوراں	جنتیہ وقتِ خضر راہ عرفاں
وجودش مشعر راہ حقیقت	وروشن شعلِ انوار یزداں
ز نورِ رشدِ او جاں شد منور	ز دیدِ رویِ او شد تازہ ایماں
ز حکمِ مرشدش شاہ جہانگیر	بحسن التفات و نیک امعاں
مقالاتِ فتوح الغیب را چوں	مزین کرد با اُردو کے آساں
نداء از غیب آمد سال سید	بگو۔ شمع ضیائے وجہ ایماں

## و منہ ایضاً

گلبن باغ پیر پیراں ہو	ردنق حسن و بزم پاکاں ہو
دراہائے درج رحاں ہو	نہایت مسند جہانگیری
نجم برج سمائے عسراں ہو	ایک عالم کو کردیا روشن
اپنی خوبی میں فوق اقراں ہو	افضل الدہر اکمل الکمل
جس سے خوش جان اہل ایماں ہو	کیا ہی پاکیزہ ترجمہ لکھا
قدسیوں نے کہا کہ اعلاں ہو	ترجمہ ہو گیا مکمل جب
فضل احسان پیر جیلاں ہو	مرجبا سید سکندر شاہ

## از جناب حافظ مقبول احمد صاحب کو کتب بنارس

زکرمائے پاکیزہ و خوب و پسندیدہ	مترجم شد مقالات جناب غوث درارڈ
منور شد زتاب جلوہ ہائش ہر دل و دیدہ	خوشا انوار طبع روشن حضرت سکندر شاہ
باسلوب بیان دلکش و الفاظ سنجیدہ	ہدایات جناب غوث الاعظم را ادا فرمود
بریں اخلاق تعقید زباں فہمیدہ فہیدہ	سلیس و نشیں و سہل و آسان ترجمہ کرد

سر و شیں غیب سال انطباعتش گفت اے کوکتب

کلام الطیب شب بے مثل و پاک و نادر و چیدہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
مُحَمَّدًا وَنَصَلِّ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِیْمِ

## تمہید

۱، واضح ہو کہ یہ کتاب سرشیمہ فیض فتوح الغیب، محبوب بھائی قطب ربانی، غوث الثقلین، محی الدین سیدنا، حضرت سید شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ جو حقیقت میں طریقہ وصول الی اللہ کے لئے ایک روشن چراغ ہے۔ آپ شہنشاہ دین محبوب رب العالمین ہیں۔ آپ کا کلام تمام کلاموں کا بادشاہ ہے۔ خاصان خدا ہر زمانہ میں آپ کے کلام سے مستفیض اور فائز المرام ہوتے رہے ہیں اور آپ کے کلام کی عظمت و ہیبت اور آپ کا پاس ادب ہر زمانہ کے بزرگوں کے دلوں پر عالمگیر طور سے چھایا ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رح نے فارسی زبان میں فتوح الغیب کا جو ترجمہ لکھا ہے اس کے خاتمہ میں وہ فرماتے ہیں:-

” میں کہ معظمہ میں تھا کہ مجھے اپنے مرشد شیخ اجل واعز و اکرم و

واعدل قطب الوقت حضرت عبدالوہاب قادری شاذلی رح

کی بارگاہ سے فتوح الغیب کے پڑھنے کا حکم ہوا اور ارشاد

ہوا کہ اس کتاب کو حاصل کرو اور اس پر عمل کرو اور استقامت

اختیار کرو۔ اور خبردار ہو کہ اس طریقہ حضرت قادریہ کی راہ و روش یہ ہی ہے۔ جب میں ہندوستان آیا تو حضرت شیخ کی وصیت کے مطابق اس کتاب شریف کے مطالعہ سے مشرف ہوا۔ اور مدتوں اس کا ورد اور وظیفہ رکھا۔ اس کے مقاصد اور مضامین عالیہ، اور ارشادات غیبیہ کا تفہیم میری قوت اور حوصلہ سے بالاتر تھا۔ اور انتساب کتاب کی ہیبت اور ادب مانع تھا کہ میں کچھ غرض و فکر کروں۔ ناگاہ رئیس الابدال اسد الدین حضرت شاہ ابوالمعالی لاہوریؒ کی جناب سے مجھے پیغام پہنچا کہ تہیسیں فتوح الغیب کا ترجمہ لکھنا چاہئے۔ مگر خوف اور ادب کے سبب میں اپنے میں سکی ہمت نہ پاتا تھا۔ حتیٰ کہ میں لاہور آپکی خدمت میں شرف زیارت اور بعض احوال کے تفحص و تحقیق کی غرض سے حاضر ہوا تو پھر ترجمہ لکھنے کے لئے دوبارہ حکم فرمایا گیا۔ مگر میں عذر خواہ ہوا کہ یہ کام میرے حیطہ امکان سے باہر تھا۔ پھر حکم موکد فرمایا گیا اب بجا آوری امر کے سوا کوئی چارہ نہ تھا ناگاہ اب میرا حال کچھ اور ہو گیا۔ ہمت آئی فتح باب ہوا۔ دل سے ہیبت اور خوف جاتا رہا امید بندھ گئی اور انس پیدا ہوا۔ جب ترجمہ لکھنا شروع کیا تو بعض معانی توجہ اور طلب اور الحاج کرنے پر رونمائے نقا جمال ہوتے تھے اور بعض معانی توجہ اور طلب سے پہلے ہی مجھ پر ظاہر ہو جاتے تھے اور بعض وقت ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا کوئی میرے

کان میں کہہ رہا ہے اور دل میں پھونک رہا ہے کہ یوں لکھو:

(۲) حضرت پیران پیر دست گیر غوث الاعظم کی کرامات اور آپ کے تذکرہ جمیل سے دفاتر بھرے ہوئے ہیں اور ساڑھے آٹھ سو سال سے سرکشندگان وادی محبت اور عاشقان ذات احدیت کی یہ ہی صدا اور یہ ہی پکار ہے۔

غوث الاعظم بمن بے سراسر ماں مدھے قبلہ دین مدد سے کعبۂ ایمان مدھے

(۳) ہمارے پیر و مرشد ہمارے سید و مولیٰ، قطب عالم، بدر الملتہ والدین الملقب بہ خطاب غنی فخر العارفین حضرت سید شاہ عبدالحی رضی اللہ عنہ اسلام آبادی نے ارشاد فرمایا کہ حضرت غوث الثقلین کی فتوح الغیب اور مجاہد ستین ان دونوں کتابوں نے ہمیں تمام عالم کی کتب طریقت (تصوف) سے بے نیاز کر دیا۔

اور آپ کی بارگاہ سے ہمارے برادر طریقت معظم و محترم جناب حکیم سید سکندر شاہ صاحب قادری بیٹا ابوالعلائی مشربا، جہانگیری نسبتاً کے لئے جو ہمارے حضرت قبلہ روحی فداہ کے خلیفہ اعظم ہیں، حکم ہوا کہ فتوح الغیب کا اردو میں ترجمہ لکھیں تاکہ اردو داں اصحاب کو فائدہ پہنچے۔

(۴) الحمد للہ کہ ہمارے مرشد و مولیٰ حضرت فخر العارفین شاہ جہانگیر کی دعا سے یہ ترجمہ حسن انجام کو پہنچا۔ التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان غلطیوں اور فروگزاشتوں کو جو اس خدمت طبع کی بجا آوری میں ہو گئی ہیں، معاف فرمائے اور رحمت سے ڈھانک لے اور اپنے محبوب کے طفیل حضرت مترجم کو درازی عمر و کامیابی مقاصد دارین عطا فرمائے۔ اور میں حضرت غوث الاعظم کی

فیوض و برکات سے مستفیض، اور آپؐ کے زمرہ مریدین میں محشور فرمانے  
آمین۔

یکے از غلامان بارگاہ جہانگیری  
سید احمد اسلام آبادی



# فتوح الغیب ترجمہ اردو کلام الطیب

## بسم اللہ الرحمن الرحیم

قَالَ جَلَّالُ الْعُلَمَاءِ سِرَّاجُ الْعِرَاقِ وَمِصْرَ لِسَانِ الْمُتَكَلِّمِينَ تَرْجُمَانُ  
الْعَارِفِينَ إِلَهَ مَامُ الْأَوْحَادُ شَرَفُ الدِّينِ الشَّيْخِ عَيْسَى ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ  
رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى أَوْلَادِهِ قَالَ وَالِدِي الشَّيْخِ الْفَرْدُ الْعَلَمَةُ الْعَارِفُ  
الْكَامِلُ الْأَرْفَعُ إِمَامُ الْإِسْمَةِ سَيِّدُ الطَّوَائِفِ قُطْبُ الْأَقْطَابِ غَوْ  
الثَّقَلَيْنِ مُحَمَّدِي الدِّينِ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْقَادِرِ رَأْسُ الْإِسْلَامِ الْحَبِيبُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ  
يَحْيَى الزَّاهِدُ الْجَمِيلُ فِي قَدَّاسِ اللَّهِ وَوَحْدًا وَنَوَى خَيْرُ مُجْتَهِدٍ ٥

تمام حمد پاک و مبارک اول و آخر ظاہر و باطن ازل سے ابد تک ہر وقت  
عالموں کے پالنے والے اللہ کے لئے۔ اس کی مخلوقات و کلمات کے شمار، اس کے  
عرش کے وزن اس کی ذات کی رضا، اور ہر طاق و جفت، تر و خشک اور کل پیدا  
کی ہوئی پھیلائی ہوئی چیزوں کے برابر، ثابت و سزاوار ہے جس نے پیدا کیا،  
اور درست اور انداز سے بنایا۔ ہدایت فرمائی، مارا اور جلایا، ہنسیا اور لایا  
نزدیک کیا اور زیادہ نزدیک کیا، رحم کیا اور رسوا کیا، کھلایا اور پلایا، نیک

بخت و بدبخت بنایا۔ عطا کیا، اور محروم رکھا۔ اس کے حکم سے ساتوں  
 آسمان مضبوط قائم ہیں۔ اور سخت پہاڑ میخوں کی طرح گرے ہیں اور کچھی  
 ہوئی زمین ٹھہر گئی ہے۔ اس کی رحمت سے کوئی مایوس نہیں۔ اس کے مکر  
 اور بلاؤں اور جاری ہونے والے احکام اور فعل و امر سے کوئی مامون نہیں  
 اس کی بندگی سے کسی کو عار نہیں۔ اس کی نعمت سے کوئی خالی نہیں۔ وہی  
 محمود و تعریف کیا گیا، بے بخشش کرنے کی وجہ سے وہی مشکور و شکر کیا گیا،  
 ہے۔ بلا سے بچانے کے سبب! اس کے بعد صلوٰۃ و درود اس کے نبی محمد  
 مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے لئے ہوئے دین کی جس نے پیروی کی  
 ہدایت پائی۔ اور رد گردانی اس سے جس نے کی گمراہ اور ہلاک ہوا۔ وہ  
 بنی ہیں صادق اور مصدوق (سچے اور سچ مانے گئے)، دنیا سے بچنے والے  
 رفیق اعلیٰ کی طلب و رغبت کرنے والے۔ اس کی تمام مخلوق میں سب سے  
 برگزیدہ، اور تمام آفرینش میں چنے ہوئے! دین حق ان کی تشریف آوری  
 سے پھیلا، باطل ان کے ٹھوکرے سے جاتا رہا۔ دنیا ان کے نور سے جگمگا اٹھی!!  
 پھر دوبارہ کامل رحمتیں اور پاک و ستودہ برکتیں بیش از بیش نازل ہوں  
 آپ پر اور آپ کے پاک آل و اصحاب پر۔ اور نیکی کے ساتھ آپ کی پیروی  
 جنہوں نے کی ان پر! یہ وہ برگزیدگان حق ہیں، جو اعمال میں خدا کی بہترین  
 مخلوق ہیں۔ خدا کے لئے راست گفتار ہیں اور اسی کی راہ راست پر  
 ہیں۔ پھر ہماری دعا و زاری اور ہمارا رجوع اسی خدا کی جانب ہے وہی  
 ہمارا رب ہے، ہمارا موجد، ہمارا خالق اور رازق ہے ہمیں کھلاتا اور

یہ ۱۰۰۰ نفع دیتا ہے ہماری حفاظت و نگہبانی کرتا اور ہمیں زندہ رکھتا ہے اور تمام خراب و تکلیف دہ چیزوں کو ہم سے دور اور دفع کرتا ہے۔ اور یہ سب (کچھ ہوتا ہے) اس کی رحمت و مہربانی سے۔ اس کی بخشش و احسان سے، اور سختی و رنج میں، نعمت و تکلیف میں، تنگی و فراخی میں، ظاہر اور باطن میں، اقوال و افعال میں، عیساں پوشیدہ ہمیشہ وہ ہی نگہبان ہے وہی رہے، کہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جس چیز کا چاہتا ہے حکم کرتا ہے۔ چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے۔ ہر کام، ہر حال، ہر لغزش، ہر طاعت اور بندگی پر خبردار رہتا ہے آوازوں کو سنتا اور بے نزاع و تردد جس کے لئے جو کچھ چاہا اور ارادہ کیا اس کی دلیا قبول کرتا ہے اس حمد و ثنوة اور دعا کے بعد یہ ہے کہ رات دن ہر حال اور ہر ساعت و لمحہ میں پے در پے اللہ کی بے شمار نعمتیں بندوں پر ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”اگر ہماری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو (شمار) کر نہیں سکتے۔“ اور فرمان الہی ہے ”جو نعمتیں تمہارے پاس ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے ہیں“ تو بس نہ مجھ میں طاقت ہے اور شوق نہ زبان (میں یہ قدرت ہے کہ) خدا کی نعمتوں کا شمار احاطہ کر سکے اور عیش و ذہن (کی یہ قوت ہے کہ) ان نعمتوں کا ضبط و ادراک حساب شمار کر سکے! و نہ زبان (کی یہ گویائی ہو کہ) ان کو بیان کر سکے! پس بخلا ان نعمتوں کے جن کی تعبیر زبان کو و جن کے ظاہر کرنے پر کلام کو اور جن کے لکھنے پر لکھوں کو اور جن کی تفسیر بیان کو قدرت دی گئی ہے یہ ہی چند کلمات ہیں جو فتوحات غیب سے مجھ پر ظاہر ہوئے، دل میں اتر گئے اور بھر گئے۔ پھر راستی حال نے ان کو باہر لا کر ظاہر کیا، اور اللہ کی رحمت و مہربانی ان کلمات کو مریدوں اور راہ حق کے طالبوں کی رہنمائی کے لئے قالب گفتار صحیح میں ظاہر کرنے پر (میری) مددگار ہوئی۔ اس لئے حضرت قطب ربانی محبوب سبحانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے نام کے ساتھ (جو) مہربان و رحیم

## مقالہ پہلا<sup>(۱)</sup>

### مومن کیلئے تین چیزیں ضروری ہیں

ہر مومن کے لئے تمام احوال میں تین چیزیں ضروری ہیں (یہ کہ، حکم خدا بجالائے ممنوعات سے بچے، اور تقدیر پر راضی رہے۔ پس مومن کی ادنیٰ حالت یہ ہے کہ وہ کسی وقت ان تینوں چیزوں میں سے کسی سے خالی نہ ہو۔ اور مومن کو سزا دار ہے کہ اس کا دل ان چیزوں کے ارادہ کو لازم کر لے۔ اور نفس سے ان ہی کی بات کرے۔ اور تمام احوال میں اپنے اعضاء کو ان ہی میں لگائے رکھے۔

## مقالہ دوسرا<sup>(۲)</sup>

### بہتر کاموں کی نصیحت

سنت کی پیروی کرو، بدعت نہ کرو، اللہ و رسول کی فرماں برداری کرو ان کے حکم سے باہر نہ جاؤ، اللہ کو یکتا جانو، اور اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس کو پاک جانو اور اس پر بہتان نہ لگاؤ، سچ جانو اسلام کو، اور شک نہ لاؤ، ہسر کرو بلاؤں پر، اور نہ گھبراؤ، ثابت قدم رہو اور نہ سمجھاگو، اس سے فضل کا سوال کرو۔ اور سوال کرنے سے رنجیدہ نہ ہو، انتظار کرو امید رکھو، اور ناامید نہ ہو، آپس میں برادری اور دوستی رکھو، اور باہم دشمنی نہ رکھو، اکٹھے ہو جاؤ طاعت و بندگی میں، اور جدا نہ ہو، آپس میں محبت رکھو کینہ نہ رکھو، خوب پاک رہو گناہوں سے اور شامل و آلودہ نہ ہو گناہوں میں، اپنے رب کی

بندگی سے زینت حاصل کرو۔ اپنے مالک کے دروازہ سے دور نہ ہو، اس کی طرف متوجہ ہونے سے منہ نہ پھرو، توبہ کرنے میں دیر نہ کرو، اور اپنے پروردگار کے ردبرو گناہوں سے عذر چاہنے میں رات اور دن کسی وقت میں رنجیدہ نہ ہو امید ہے کہ رحم کئے جاؤ گے اور نیک نحت بنائے جاؤ۔ دوزخ سے بچائے جاؤ۔ اور جنت میں خوش کئے جاؤ اور دصال الی اللہ تم کو حاصل ہو۔ اور دارالسلام کے اندر کنواریوں کی صحبت میں اور (دوسری) نعمتوں کے ساتھ مشغول کئے جاؤ۔ اور اس ناز و نعم میں ہمیشہ رکھے جاؤ۔ اچھے گھوڑوں پر سوار ہو، حوروں اور طرح طرح کی خوشبوؤں اور خوش آواز لونڈیوں کے ساتھ ساتھ ان نعمتوں سے خوش رکھے جاؤ۔ اور انبیاء اور صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ مقام علیین میں رفعت دیئے جاؤ۔

## مقالہ تیسرا<sup>(۳)</sup>

### ابتلا و بکلا میں

فرمایا درضی اللہ عنہ، بندہ جب بلا میں مبتلا کیا جاتا ہے تو اولاً اپنے نفس کی خلاصی میں خود کو کشش کرتا ہے۔ اور جب اس کو کشش سے رہائی نہیں پاتا تو اپنے غیر سے مدد چاہتا ہے جیسے بادشاہوں عہدہ داروں اور دنیا داروں اور مال داروں اور طبیعوں سے بیماریوں اور دکھوں میں، اور جب ان سے بھی رہائی نہیں پاتا تب اپنے رب عزوجل کی طرف دعا و زاری اور حمد و ثنا کرتا ہوا رجوع کرتا ہے جب تک کہ (بندہ) اپنے نفس میں طاقت اور سکت پاتا ہے مخلوق سے نصرت نہیں چاہتا اور جب تک کہ مخلوق سے مدد اور یاری پاتا ہے خدا کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ پھر جب خدا سے (بھی)،

نصرت اور یاد رسی نہیں پاتا۔ تب ہمیشہ (کے لئے) سوال اور دعا زاری اور ثنا اور اظہار  
 احتیاج کرتا ہوا، خوف ورجاء کے ساتھ خدا کے سامنے عاجزانہ گر پڑتا ہے۔ پھر (جب) اللہ  
 تعالیٰ اس کو دعا سے (بھی) عاجز کرتا ہے اور اس کی دعا قبول نہیں فرماتا، یہاں تک کہ  
 وہ تمام اسباب ظاہری سے ناامید ہو جاتا ہے تو اس وقت، اس پر قضا و قدر اور  
 افعال الہیہ جاری ہوتے ہیں۔ اور وہ تمام اسباب و تعلقات سے فنا ہو جاتا ہے  
 (اور اس فنا کے بعد) پھر بندہ محض روح باقی رہ جاتا ہے۔ (اب اس مقام میں) وہ  
 نہیں دیکھتا، مگر حق عزوجل کے فعل کو، اور وہ ضرورۃً صاحب یقین موجد ہو جاتا  
 ہے اور پھر وہ یقین کرتا ہے کہ حقیقت اللہ کے سوا کوئی فاعل حقیقی نہیں۔ اور اللہ  
 کے سوا کوئی نہیں جو ہلانے والا، اور ٹھہرانے والا ہو، اور بھلائی اور برائی نفع اور  
 نقصان، موت اور حیات، عزت اور ذلت، دولت مندگی اور محتاجی دینا اور نہ دینا  
 کھولنا اور بند کرنا اللہ کے سوا کسی کے قبضہ میں نہیں بس اس وقت وہ مقام قضا و  
 قدر کے اندر دایہ کے ہاتھ میں شیر خوار بچہ کی طرح، نہلانے والے کے ہاتھ میں دھڑ  
 کی طرح اور چوگان سوار کے سامنے گھومنے والی گیند کی طرح ہو جاتا ہے ایک حال کو  
 دوسرے حال پر، ایک وضع سے دوسری وضع پر، ایک فعل سے دوسرے فعل پر پلٹا  
 اور پھرایا جاتا ہے۔ اور اس کو اپنے حق میں اور غیر کے حق میں کسی طرح جنبش کرنے  
 کی قدرت باقی نہیں رہتی۔ بس (اب) وہ اپنے مولیٰ کے فعل میں اپنے آپ سے  
 غائب ہے۔ پھر اپنے مولیٰ اور اس کے فعل کے سوا نہیں دیکھتا، نہیں سنتا، اور  
 نہیں سمجھتا۔ اگر دیکھتا ہے تو اسی کی نظر قدرت سے۔ اگر سنتا اور جانتا ہے تو اسی  
 کے کلام اور علم کو، اسی کی نعمت سے نعمت یافتہ اسی کے قرب سے نیک بخت،



اور اسی کی نزدیکی سے بزرگ اور راستہ اور اسی کے وعدہ سے خوش اور آرام یافتہ ہوتا ہے۔ اسی سے اطمینان حاصل کرتا، اسی کی حدیث (بات) سے مانوس ہوتا اور اس کے غیر سے بھاگتا اور متوحش ہوتا ہے۔ اسی کے ذکر کی آرزو کرتا ہے اور اسی کی پناہ پکڑتا ہے۔ اور حق عز و جل کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے۔ اور اسی پر بھروسہ کرتا ہے اور اسی کے نور معرفت سے ہدایت پاتا اور جامہ دیراہن پہنتا ہے اور اسی کے نادر علما اور قدرت کے بھیدوں پر آگاہ اور خبردار ہوتا ہے اور اسی سے سنتا اور یاد رکھتا ہے اور پھر ان ہی نعمتوں پر اس کی حمد، وثنا کرتا، شکر بجالاتا، اور دعا کرتا ہے۔

## مقالہ چوتھا<sup>(۴)</sup> موت معنوی

فرمایا (رضی اللہ عنہ) جب تو مخلوق سے مر جائے گا تو تجھے کہا جائے گا کہ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو۔ اور اللہ تعالیٰ تجھ کو خواہشات نفسانی سے مارے گا۔ اور جب تو اپنی خواہشات سے مر جائے گا تو تیرے لئے کہا جائے گا کہ اللہ تجھ پر رحمت کرے اور تجھے تیری خواہش اور آرزو اور ارادہ سے مار دے گا۔ پھر جب تو اپنے ارادہ اور آرزو سے مر جائے گا تو تجھے کہا جائے گا کہ اللہ پر رحم کرے۔ اور تجھے اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، اور اس وقت تو ایسی حیات کے ساتھ زندہ کیا جائے گا جس کے بعد موت نہیں۔ اور ایسی دولت سے مال دار بنایا جائے گا جس کے بعد محتاجی نہیں۔ اور ایسی بخشش کی جائے گی جس کے بعد رکاوٹ نہیں، اور ایسی راحت سے خوش کیا جائے گا جس کے بعد غم اور برائی نہیں۔ اور ایسی نعمت دی جائے گی جس کے بعد سختی نہیں۔ اور ایسا علم دیا جائے گا

جس کے بعد چل نہیں۔ اور ایسا امن دیا جائے گا جس کے بعد خوف نہیں اور ایسا نیک  
 بخت بنایا جائے گا کہ پھر بد بخت نہ کیا جائے گا۔ اور ایسی عزت دی جائے گی، کہ پھر  
 ذلیل نہ کیا جائے گا۔ اور ایسا مقرب کیا جائے گا کہ پھر دور نہ کیا جائے گا۔ اور ایسا بلند  
 مرتبہ کیا جائے گا کہ پھر گریا نہ جائے گا، اور ایسی بزرگی دی جائے گی کہ پھر حقیر نہ کیا جائے گا  
 اور ایسا پاک کیا جائے گا کہ پھر آلودہ نہ کیا جائے گا۔ پھر تو قبلہ حاجات ہو جائے گا، اور  
 مخلوق کی مدد و شناعتی شان میں سچ ہوگی۔ پس تو کبریت احمد اک اعظم، بن جائیگا  
 اور لوگ پھر تیرے مرتبے کو پہچان نہ سکیں گے اور (تو ایک) ایسا بزرگ ہوگا کہ تیرا مثل  
 نہ ہوگا۔ اور (تو) ایسا یکتا و تنہا ہوگا کہ تیرا ہم جنس نہ ہوگا (اور تو) طاق اور یکتا غیب  
 الغیب اور سر السر ہو جائے گا۔ پھر تو اس وقت ہر رسول اور نبی اور صدیق کا وارث ہوگا۔  
 تجھ پر ولایت ختم ہوگی۔ تیرے پاس ابدال آئیں گے۔ تجھے سے مشکلیں حل ہوں گی۔ تیری دعا  
 سے منہ برسا یا جائے گا۔ تیری برکت سے کھیتیاں اگائی جائیں گی۔ اور تیری دعا سے  
 ہر خاص و عام، اہل سرحدات، راہی و رعایا اور امک (سر داران امت) اور امت اور تمام  
 مخلوق سے مصیبتیں اور بلائیں دور کی جائیں گی۔ بس شہروں پر اور بندوں پر تو کو تو ال ہو جائے  
 گا۔ پھر لوگ قطع نظر مصل کرتے ہوئے رواں دواں تیرے پاس آئیں گے اور خالق اشیا  
 کے حکم سے تمام احوال میں (ہدئے اور تحفے) نقد و جنس تیری خدمت میں لائیں گے اور ہر جگہ  
 تیرے پاکیزہ چہرے تیری حمد و ثنا کریں گے۔ اور تیری شان میں دواہل ایمان کے اندر اختلاف  
 نہ ہوگا۔ اسے بہترین شخص آبادیوں میں رہنے والوں اور جنگل میں چکر لگانے والوں میں سے  
 یہ (تجھ پر) اللہ کا فضل ہے اور اللہ عظیم فضل والا ہے

## مقالہ پانچواں (۵)

دنیا کا حال اور اس کی طرف التفات نہ کرینکی تاکید

فرمایا (رضی اللہ عنہ) جب تو دنیا کی مٹ جانے والی آرائش اور دھوکہ دینے والے اور لبھانے والے مکرو فریب اور زہر قاتل ظاہر میں نرم، باطن میں سخت درد کی، جلد ہلاک اور قتل کرنے والی لذات اور اس (دنیا) کی برائی اور بے وفائی اور عیب شکنی سے غافل (مگر اس پر شیفۃ اور) فریفتہ دنیا داروں کو دیکھے۔ تو تو ایسا سمجھ جیسے کوئی شخص، بہرہ پانچ خانہ کرتا ہو۔ اور اس پانچ خانہ کی بدبو پھیلی ہوئی ہو۔ اور یہ دیکھ کر، تو اپنی آنکھ اس کی نہ دیکھ سے، اور اپنی ناک اس کی بدبو سے بند کر لیتا ہے۔ (تو) اسی طرح رہ، اور دنیا داروں کے پاس سامان (دنیا) دیکھ کر، اس کی زینت، اس کے مزے اور اس کی شہوات کی بدبو سے آنکھ اور ناک بند کر لے، تاکہ دنیا اور آفات دنیا سے نجات پائے۔ دنیا جتنی بھی ترے نصیب میں ہے، تجھے (ضرور) ملے گی۔ اور تو اس سے بہرہ مند ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، ان چیزوں کی طرف گھور گھورے مت دیکھو، جو ہم نے زندگانی دنیا کی آسائش کے لئے کفار کو دی ہیں تاکہ فتنے میں ڈالیں وہ (اس طرح ہم) ان کا امتحان کریں، اور رزق تیرے رب کا بہتر اور بہت باقی رہے۔

## مقالہ چھٹا (۶)

مخلوق اور خواہش سے فنا ہو جانیکا بیان

فرمایا (رضی اللہ عنہ) مخلوق اور اپنی خواہش، اور اپنے ارادے، اللہ کے حکم۔

امر اور فعل کے ساتھ فنا ہو جا، تجھ میں صلاحیت و قابلیت علم الہی کا ظرف ہونے کی  
 آجائے گی۔ مخلوق سے فنا ہو جانے کی علامت (کیا ہے) یہ ہے کہ لوگوں سے اور ان کے  
 یہاں آنے جانے سے بے لگاؤ ہو نا، اور ان کی چیزوں سے ناامید ہو جانا! اور اپنی  
 خواہش سے فنا ہو جانے کی علامت (کیا ہے) یہ ہے کہ حصول نفع اور دفع ضرر میں،  
 علاقہ سبب، اور کسب کا چھوڑ دینا! پھر چاہئے کہ، تو اپنے نفس میں اپنے لئے جنبش نہ کرے  
 اور اپنے نفس پر اپنے نفع کا اعتماد نہ کرے۔ اور ضرر کو اپنے سے دور نہ کرے۔ اور اپنے نفس کی  
 مدد نہ کرے، بلکہ سب امور خدا کو سونپ دے، اور یہ، اس لئے کہ اللہ ہی ہے جو پہلے  
 بھی ان امور کا ذمہ دار تھا اور اب بھی رہے گا۔ جس طرح کہ سب چیزیں اس حال میں اسی  
 کے ذمہ تھیں، جب کہ تو بطن مادر میں چھپا ہوا تھا۔ یا ہنڈولے میں شیر خوار بچہ تھا۔ اور  
 اپنے ارادہ سے خدا کے فعل میں فنا ہو جانے کی علامت (کیا ہے) یہ ہے کہ تو کسی مراد  
 کا قصد نہ کرے، اور تجھ میں کوئی آرزو کوئی حاجت اور کوئی مطلب و مدعا باقی نہ ہے  
 اس لئے کہ تو ارادہ خدا کے ساتھ ارادہ غیر خدا کا قصد نہ کرے گا بلکہ اللہ کا فعل تجھ میں جاری  
 ہوگا۔ پھر تو اللہ کے ارادہ اور فعل کے وقت ساکن الجوارح (بلا حرکت اعضاء) اور قلب  
 مطمئن اور فراخ و کشادہ سینہ چہرہ روشن، باطن آباد، اور تعلق خالق کے سبب  
 تمام چیزوں سے بے پرواہ ہو جائے گا۔ دست قدرت تجھے پھرائے گا۔ زبان قدرت  
 تجھے پکارے گی۔ اور پروردگار عالم تجھے علم سکھائے گا۔ خلعت نورانی اور لباس معرفت  
 پہنائے گا۔ اور تجھے سلف صالحین، اور عارفین اولین کے مقامات پر پہنچائے گا۔ پھر تو  
 ہمیشہ دل شکستہ رہے گا۔ اور تجھ میں خواہش و ارادہ کچھ باقی نہ رہے گا۔ جیسے کہ ٹوٹے ہوئے  
 برتن میں پانی اور میل کچھ نہیں ٹھہرتا ہے۔ پھر تو اخلاق بشریت سے پاک ہو جائے گا

اور تیرا دل ارادہ الہی کے سوا کسی چیز کو ہرگز قبول نہ کرے گا۔ پھر اس وقت کرامات و  
تصرفات کی نسبت تیری طرف کی جائے گی۔ پس یہ تصرفات فعل و حکم میں ظاہراً (تو،  
تجہ سے دیکھے جائیں گے۔ پر حقیقت میں وہ خدا کا فعل و ارادہ ہوں گے۔ پھر تو ان شکستہ  
دلوں کے ذمہ میں شامل کیا جائے گا۔ جن کی خواہشات نفسانی اور ارادہ بشری ٹوٹ  
گئے تھے۔ اور پھر از سر نو ان میں ارادہ ربانی، اور ذمہ کی خواہشیں پیدا کی گئیں۔ جیسا کہ  
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تمہاری دنیا سے تین چیزیں میری طرف محبوب  
کی گئی ہیں۔ خوشبو، عورت، اور آنکھوں کی ٹھنڈک نمازیں۔ ان اشیاء کی نسبت  
آپ کی طرف، خواہشات کے ٹکٹے اور دُور ہونے کے بعد کی گئی جیسا کہ ہم نے پیشتر اسکی  
طرف اشارہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ میں ان کے پاس ہوں جن کے دل میری ہی  
وجہ سے شکستہ ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ تیرے پاس نہ ہو گا۔ جب تک تیری سب خواہشیں  
اور تیرے سب ارادے ٹوٹ نہ جائیں۔ پھر جب سب (کچھ) ٹوٹ جائے اور اسکے  
بعد تجھ میں کچھ باقی نہ رہے۔ اور ذات باری کے سوا کسی شے کے قابل نہ رہے تو پھر اللہ  
تجھے نئے سرے سے پیدا کرے گا۔ اور تجھ میں نئے ارادے پیدا کرے گا۔ اور تو انھیں  
ارادوں سے ارادہ کرے گا۔ پھر جب وہ ارادہ تجھ میں پیدا کیا ہو پایا جائے گا تو اسے  
(بھی تیرے تزکیہ کامل کیلئے) اللہ تعالیٰ توڑ دے گا۔ بس تو شکستہ دل رہے گا پھر اسی  
طرح تجھ میں نیا ارادہ پیدا کرتا۔ اور اس میں تیرا علاقہ پائے جانے کی وجہ سے (اس علاقہ کو)  
توڑتا رہے گا۔ یہاں تک کہ تقدیر اپنی مدت کو پہنچ جائے۔ پھر دیدار حاصل ہو گا۔ یہ ہی  
معنی ہے ”انا عند المنکسرۃ قلوبہم من اجلی“ کے اور ہمارے قول ”عند  
وجودک فیہا“ کے معنی ہیں۔ تیرا ارادہ نو پیدا میں مطمئن اور مضبوط ہو جانا، حدیث

قدسی میں وارو ہے۔ میرا بندہ مومن عبادات نافلہ سے، ہمیشہ میری نزدیکی چاہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے دوست کر لیتا ہوں اور جب دوست کر لیتا ہوں تو اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اور اس کا مفہوم دوسرے لفظوں میں یوں ہے کہ: مجھ ہی سے سنتا ہے، مجھ ہی سے دیکھتا ہے، مجھ ہی سے پکڑتا ہے اور مجھ ہی سے سمجھتا ہے۔ فنا کی کوئی اور حالت اس کے سوا نہیں ہے جب کہ تو اپنے سے اور مخلوق سے فانی ہوا۔ اور مخلوق یا نیک ہے یا بد ہے۔ اسی طرح تو بھی نیک ہے یا بد ہے۔ پس جب تو مخلوق سے بہتری کی امید نہ کرے گا اور مخلوق کے شر سے نہ ڈرے گا تو اللہ ہی اللہ باقی رہ جائے گا۔ جیسے کہ پیدا کرنے سے پہلے تھا۔ خیر و شر، بس اللہ ہی کی قدرت میں ہے۔ اور اللہ تجھے قدر کے شر سے بے خوف کر دے گا اور خیر کے دریا میں ڈبو دے گا۔ پھر تو ہر خیر کا محل اور ہر نعمت و سرور و خوشی و نور و ضیا و امن و ضیا و امن و آرام کا سرچشمہ بن جائے گا۔ بس سالکوں کی آرزو و مطلوب و منتہی اور حد اور واپسی کی جگہ یہی فنا ہے اور یہیں اولیاء اللہ کی سیر کا اختتام ہے اور اپنے اسی ارادہ سے فنا ہو کر خدا کے ارادے سے دکاہل طور پر بدل جانے کی استقامت کو مانگے اولیاء و ابدال علیہم السلام نے طلب کیا ہے۔ وہ تاوانات ہمیشہ ارادہ حق کے ساتھ رہی، ارادہ کرتے ہیں اس لئے ان کے نام "ابدال" رکھے گئے۔ رضی اللہ عنہم و عنائیں ان حضرات کے نزدیک ارادہ حق میں اپنے ارادہ کو شریک کرنا گناہ ہے۔ اور سہو و نسیان اور غلبہ حال و خوف کی صورت میں خدائے پاک ان کو یاد دلانے اور ہوشیار کرتے کے ساتھ خبردار کر دیتا ہے۔ پھر وہ اس سے باز آتے



ہیں اور دربار الہی میں استغفار کرتے ہیں۔ کیونکہ فرشتوں کے سوا ارادہ سے کوئی معصوم نہیں۔ فرشتے ارادے سے پاک اور اختیار خواہش نفس سے بری رکھے گئے ہیں۔ اور باقی مخلوق مکلف، جن اور انسان، ارادہ اور خواہش نفس سے معصوم نہیں۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اختیار خواہش نفس سے اور ابدال ارادہ سے محفوظ ہیں، معصوم نہیں ہیں اور اس معنی پر جائز ہے ان کے حق میں ان دونوں کی طرف کسی وقت مائل ہو جانا، اور خدائے پاک کا اپنی رحمت سے بیداری میں ان کو جتلا دینا (اور تدارک فرما دینا)

## مقالہ ساول

### دل کی پریشانی کیونکر دور ہو؟

فرمایا (رضی اللہ عنہ) اپنے نفس سے باہر آ۔ اور اس سے کنارہ کر اور اپنی ہستی سے بیگانہ ہو جا۔ ہر چیز اللہ کو سونپ دے اور اپنے دل کے دروازے پر اللہ کا دربان بن جا۔ وہ دل میں ایسا حکم دے اے آنے دے اور جسے منع کرے، اسے روک دے۔ پس ہوائے نفس کو دل سے نکل جانے کے بعد (پھر) دل میں نہ آنے دے۔ خواہشات نفسانی کا دل سے نکالنا (مطلب اس کا یہ ہے کہ) ہر حال میں ان کی مخالفت کرنا اور ان کی پیروی نہ کرنا اور خواہش کا دل میں داخل کرنا (مطلب اس کا یہ ہے کہ) اس (خواہش نفس) کی پیروی اور موافقت کرنی۔ (بس) ارادہ حق کے سوا کسی ارادہ کی خواہش مت کر۔ ارادہ حق کے سوا تیرا ارادہ آرزو ہے۔ اور آرزو و خواہش بیوقوفوں اور احمقوں کا جنگل ہے۔ اس جنگل میں پڑ جانا تیری موت اور ہلاکت اور خدا کی نظر رحمت سے گر جانے اور تیرے حجاب (میں پڑ جانے)

کا سبب ہے۔ ہمیشہ احکام الہی کی حفاظت کرو اور اس کی منہیات سے اجتناب کرو۔ اور اس کے مقدرات کو اسی کی طرف حوالہ کرو اور اس کی مخلوقات میں سے کسی چیز کو اس کا شریک نہ کر۔ تیرا ارادہ اور خواہش اور آرزو سب اسی کی مخلوق ہیں۔ پس ارادہ نہ کرو، خواہش نہ کرو، مت چاہو تاکہ تو مشرک نہ ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”جو خدا تعالیٰ کے دیدار کا امیدوار ہو، پس اسے چاہئے کہ عمل صالح (اچھے کام) کرے اور عبادت میں کسی کو (بھی) اپنے رب کا شریک نہ بنائے۔ صرف بت پرستی ہی شرک نہیں بلکہ اپنی ہوائے نفس کی پیروی کرنی اور خدائے عزوجل کے ساتھ دین و دنیا میں سے کسی چیز کا اختیار کرنا (بھی) شرک ہے۔ پس جو اللہ تعالیٰ کے سوا ہے وہ غیر اللہ ہے پس جبکہ تو اس کے سوا، اس کے غیر کی طرف مشغول ہو تو بیشک تو نے غیر (خدا) کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا۔ پس پرہیز کرو آرام نہ لے، خوف نہ کرو، بے خوف نہ رہو، تلاش نہ کرو، غافل نہ رہو۔ پھر آرام حاصل کرو اور کسی حال یا کسی مقام کی نسبت اپنے نفس کی طرف مت کرو۔ اور ان میں سے کسی چیز کا دعویٰ نہ کرو۔ پھر اگر تجھے کوئی حال دیا جائے اور تو کسی مقام پر قائم کیا جائے، تو کسی کو اس کی خبر نہ دے۔ اس لئے کہ حالات کے بدلنے میں ہر دن اللہ تعالیٰ کی نئی شان ہے! اور اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے قلب کے درمیان حائل ہے، شاید کہ جس چیز کی تو نے خبر دی اس سے تجھے دور کرے اور جس کی پابندی اور بقا کا تو نے خیال کیا اس سے (تجھے) بدل دے۔ تو پھر تو نے جس سے کہا ہو گا اس کے رو برو شرمندہ ہو گا۔ بلکہ اس (حال یا مقام کے معاملہ) کو دل میں محفوظ کر کسی سے کہہ نہیں۔ پھر اگر وہ قائم اور برقرار رہے تو اسے خدا کی بخشش جان اور شکر (بجالانے) کی توفیق اور زیادتی نعمت کا سوال کرو اور اگر

وہ باقی نہ رہا تو اس میں (تیرے لئے) ترقی علم معرفت و نور و ہوشیاری اور زیادتی  
ادب ہوگی۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا: ہم جس آیت کو منسوخ کرتے یا بھلاتے ہیں تو اس  
سے بہتر یا اس کے مثل (دوسری) آیت لاتے ہیں، تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر شے پر  
قادر ہے۔ پس اللہ کو اس کی قدرت میں عاجز نہ جان اور اس کو تقدیر اور تدبیر میں  
مستہم نہ کر۔ اس کے وعدے میں شک نہ کر۔ پس تجھے لازم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ  
وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ اختیار کرے۔ سمجھ لے کہ آپ پر نازل کی ہوئی آیتیں اور سورتیں  
جن پر عمل کیا گیا اور محرابوں میں پڑھی اور مصحفوں میں لکھی گئیں، پھر منسوخ کی گئیں، اور  
بدل دی گئیں اور ان کی بجائے دوسری آیتیں لائی گئیں، اور ان حضرت صلی اللہ علیہ و  
آلہ وسلم ان نئی نازل کی ہوئی آیتوں اور سورتوں کی طرف متوجہ کئے گئے۔ اور یہ  
حال شریعت ظاہرہ میں ہے لیکن تغیر حال باطنی اور علم باطنی جو خدا اور ان حضرت  
کے درمیان میں تھا، اس کی نسبت آپ فرماتے ہیں: ”البتہ میرے دل پر پردہ کیا جاتا  
تھا اور میں ہر دن میں ستر بار طلب مغفرت کرتا تھا“ اور ایک روایت میں ہے کہ  
تو مرتبہ آپ ایک حالت سے دوسری حالت پر پہنچائے جاتے تھے۔ اور ایک  
حالت دوسری حالت میں بدل دی جاتی تھی۔ اور آپ منازل قرب اور میدان  
غیب میں پہنچائے جاتے تھے اور نورانی خلعتیں آپ پر بدلی جاتی تھیں۔ پھر پہلی  
حالت دوسری حالت سے کمتر اور تاریک ظاہر ہوتی تھی اور حالت ادنیٰ میں حفظ  
حد و ادب کا نقصان ظاہر ہوتا تھا۔ پھر آپ کو استغفار کی تعلیم ہوتی تھی (اور  
یہ) اس لئے کہ استغفار بندے کا بہتر حال ہے اور توبہ تمام احوال میں بہتر ہے۔  
اس واسطے کہ توبہ میں بندے کی طرف سے گناہ و قصور کا اقرار ہے۔ اور توبہ استغفار

ہر حال میں بندے کی دو صفیتیں ہیں۔ اور یہ دونوں صفیتیں حضرت ابوالبشر آدمؑ برگزیدہ کی میراث ہیں۔ جب ان کی صفائی حال پر نسیان عہد و پیمان کی تاریکی آئی اور (انہوں نے) ہمیشہ جنت میں رہتے کا اور قرب الہی کا اور تحیت و سلام کے ساتھ فرشتوں کے اپنے پاس آنے کا "ارادہ" کیا۔ اور اس کی "خواہش" کی تو اس وقت "خواہش" نفسانی اور ارادہ آدمؑ ارادہ الہی کے ساتھ شریک ٹھہرا پس یہ ارادہ توڑ دیا گیا اور پہلی حالت مٹا دی گئی اور وہ ولایت معزول کر دی گئی۔ وہ منزلت جاتی رہی۔ وہ انوار تاریک ہو گئے اور وہ صفائی مکدر ہو گئی پھر حضرت آدمؑ خبردار کئے گئے اور یاد دلانے گئے اور گناہ و نسیان کا اقرار کرایا گیا۔ اور تصور و نقصان کا اعتراف کرنے کی تلقین کی گئی اور آدمؑ نے کہا: اے ہمارے رب! ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اگر تو ہماری مغفرت نہ فرمائے گا اور رحم نہ کرے گا، تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں سے ہو جائیں گے۔ پھر ان میں انوار ہدایت اور علوم توبہ اور اس کے معارف اور مصالح مدفونہ جو اس سے قبل ظاہر نہ تھے، توبہ کے بعد ظاہر اور منکشف ہو گئے۔ پھر جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دی تاکہ توبہ کریں۔ پھر وہ ارادہ، ارادہ حق کے ساتھ، اور وہ پہلی حالت بہتر حالت کے ساتھ بدل دی گئی۔ پھر ولایت کبریٰ اور دنیا و عقبیٰ میں رہنے کی جگہ ملی۔ پس دنیا ان کی اور ان کی اولاد کے رہنے کی جگہ ہو گئی۔ اور عقبیٰ ان کی پناہ اور واپسی اور ہمیشگی کی منزل ہو گئی۔ پھر تجھے دیکھی اعتراف تصور اور استغفار اور ہر حال میں نیاز مندی کے لئے اپنے برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے خصائص اختیار

کرنے چاہئیں جو مجتہدین اور دوستانِ خدا کی اصل ہیں۔

## مقالہ آٹھواں<sup>(۸)</sup>

### تقرب الہی کس طرح حاصل ہو؟

فرمایا (رضی اللہ عنہ) تو جس حالت پر ہو، اس کے سوا کسی اور بلند یا پست حالت کی آرزو نہ کر۔ جب تو شاہی محل کے دروازے پر ہو تو محل میں داخل ہونے کی آرزو نہ کر۔ یہاں تک کہ جبراً بے اختیار تجھے داخل نہ کیا جائے۔ ”جبر“ سے مراد وہ حکم ہے جو سخت اور تاکیدِ اور بار بار ہو محض حکم داخلہ پر قناعت نہ کر ہو سکتا ہے کہ یہ اس بادشاہ کی طرف سے امتحان اور دھوکا ہو۔ لیکن اس وقت تک صبر کر کہ تو داخل ہونے پر مجبور کر دیا جائے۔ پھر جب تو محض جبر و فعلِ شاہی سے داخل کیا جائے گا تو تجھ کو بادشاہ اپنے فعل کی وجہ سے عذاب نہ کرے گا۔ بلکہ (تجھے اپنے) قلتِ صبر اور اختیارِ حرص اور بے ادبی اور اپنی حالت موجودہ کے قیام پر ترکِ رضا کے سبب عذاب ہو گا۔ پس جب تو محلِ شاہی میں جبر سے داخل کیا جائے تو خاموش، سرنگوں، مودب اور نیچی نظر کئے ہوئے رہ۔ اور بلا طلبِ ترقی مرتبت جس خدمت پر اور جس شغل پر کہ تو مامور ہے، اس کا محاذِ مہم جو جارا اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا: ”گھور گھور کر نہ دیکھو ان (اقسامِ چیزوں) کی طرف جو ہم نے کافروں کو زندگانی دنیا کی آسائش کے لئے دی ہیں تاکہ ان کو ہم آزمائیں اور اس طرح ہم ان کا امتحان کریں اور آپ کو آپ کے رب کا دیا ہوا رزق بہت بہتر اور باقی رہنے والا ہے پس اپنے

اس قول وِذِذْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَلْفُی میں اپنے نبی مختار صلعم کو حفاظتِ حال کا، اور اپنی دی ہوئی نعمت پر راضی رہنے کا ادب سکھایا ہے۔ یعنی ہم نے جو خیر اور نبوت اور علم و قناعت اور صبر اور سلطنت دین اور غزوہ دین، یہ چیزیں کہ تجھ میں عطا کی ہیں، ادروں کو دی ہوئی چیزوں سے بہترین ہیں۔ پس موجودہ شے کی حفاظت اور اس پر رضا مندی اور اس کے ماسوا کی طرف سے ترکِ التفات میں (ہی) تمام بھلائیاں ہیں اس لئے کہ وہ غیر موجودہ (شے) یا تو تیری قسمت کی ہے یا کسی غیر کے لئے ہے، یا کسی کا حصہ نہیں ہے بلکہ اسے اللہ نے بندوں کی آزمائش کے لئے پیدا کیا ہے (پس) اگر وہ تیرا حصہ ہے تو خواہ تو اسے چاہے یا نہ چاہے، تجھے پہنچے گا۔ پھر اس کی طلب میں تجھ سے لالچ اور سوءِ ادب کا ظاہر ہونا زیبا نہیں۔ کیونکہ از روئے حکمِ علم و عقل (یہ طلب و طمع) ناپسندیدہ ہے۔ اگر وہ دوسرے کی قسمت میں ہے تو تو اسے نہ پائے گا، اور تجھے نہ ملے گی۔ پھر اس کے لئے کیوں سختی جھیلنا ہے۔ اور اگر وہ کسی کی (بھی) قسمت میں نہیں بلکہ وہ فتنہ اور امتحان ہے، تو کوئی ذی عقل اپنے لئے کیوں فتنہ طلب کرے گا، اور کیوں اسے مستحسن جانے گا، اور کیوں اس پر راضی ہو گا۔ پس یہ بات ثابت ہو گئی کہ خیر و سلامتی حفاظتِ حال میں ہے۔ پھر جب تو بالا خانے اور وہاں سے غرہ (چھت) پر چڑھا یا جائے، تو جیسا کہ ہم نے کہا نگہبان، خاموش اور مودب رہ۔ بلکہ ان امور میں زیادتی کر۔ اس لئے کہ تو بادشاہ سے نزدیک ہے اور خطرہ سے قریب تر ہے۔ پھر اس سے ادنیٰ و اعلیٰ ثبات و بقا اور تغیرِ حال موجودہ کی آرزو نہ کر۔ اور دچاہئے کہ اس میں تیرا گز کوئی اختیار نہ

ہے۔ اس لئے کہ نعمت موجودہ کی یہ ناشکری ہے۔ اور ناشکری ناشکر گنہگار کو دنیا و آخرت میں ذلیل و خوار کرتی ہے۔ پس جس طرح ہم نے بیان کیا ہمیشہ عمل کرتا کہ تو ایسے مقام پر ترقی دیا جائے کہ وہاں تو قائم ہو جائے اور وہ تیرا مقام ہو اور تو جان لے کہ وہ مقدمہ۔ روایات ظاہرہ کے ساتھ (ایک) بخشش حق ہے۔ پس وہاں سے نہ ہٹ اور اسکی حفاظت نہ۔ پس احوال اولیاء کے لئے ہیں اور مقامات ابدال کے لئے۔

## مقالہ نواں (۹)

### کشف اور مشاہدہ

فرمایا (رضی اللہ عنہ) کشف و مشاہدہ اور افعال میں اولیاء اور ابدال کے وسیع فعال الہی سے "ایسی چیز" ظاہر ہوتی ہے جو عقول کو مغلوب کر لیتی ہے اور عادت و رسوم کو چیرتی اور ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہے، یہ افعال الہی "و قسم کے ہیں، جلالی اور جہد۔ پس ظہور جلال و عظمت (کیا ہے؟) دیر بے آرام کرنے والے خوف اور جگہ سے اٹھنے دینے والے ڈر ہیں جو قلب پر غلبہ عظیم لاتے ہیں جس سے اعضائے بدن پر دہشت و خوف کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت و گئی ہے کہ آپ کے سینہ مٹھڑے، نماز میں جوش کرنے کی آواز جوش کھانے والی دیر کی آواز کی طرح سنائی دیتی تھی، اس لئے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے جلال کو دیکھتے تھے۔ اور آپ پر عظمت و جبروت الہیہ کا انکشاف ہوتا تھا۔ اور اسی کے مثل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حال میں منقول ہے۔ مشاہدہ جمال (کیا ہے) دلوں پر انوار و سرور و لطافت کے ساتھ، کلام لذیذ اور محبت

بھری باتوں اور بڑی بڑی بخششوں اور بلند منزلوں اور قرب و نزدیکی مولیٰ کی بشارتوں کے ساتھ تجلی الہی ہے۔ (یہ ہی چیزیں ہیں) جن کی طرف آخر کار ان کی بازگشت ہے۔ اور ازل میں قلم ان چیزوں کو ان کے حق میں لکھ کر خشک ہو گیا ہے (اب ان میں تبدیلی نہیں) اللہ کا اپنے فضل اور رحمت سے ان (نعمت یافتگان مشاہدہ جمال) کو اس دنیا میں وقت معین، اجل کے آنے تک، قائم اور باقی رکھتا رہے ان کے لئے فضل خاص ہے تاکہ فرط شوق کے سبب، ان کی محبت حد سے گذر کر ان کی قوتیں شکستہ اور قیام عودیت میں سست اور ہلاک نہ ہو جائیں۔ اور خدائے پاک کا اپنی رحمت و لطف سے ان پر تجلی فرمانا، ان کے دلوں کے معالجہ اور تربیت اور نرمی کے لئے ہے۔ یہاں تک کہ ان کو یقین یعنی موت آجائے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ حکیم اور دانا اور ان پر مہربان درویش و رحیم ہے۔ اس لئے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی گئی ہے کہ آپ حضرت بلال مودنؓ سے فرمایا کرتے تھے، اے بلال! ہم کو راحت پہنچا اذان و تکبیر سے؛ تاکہ ہم نمازیں داخل ہو جائیں۔ مشاہدہ جمال الہی کے لئے، ان صفات کے ساتھ جن کا ہم نے ذکر کیا، اسی لئے آپ نے فرمایا۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرا آرام نمازیں رکھا گیا ہے۔

## مقالہ دسواں

### نفس اور اس کے احوال میں

فرمایا درمئی اللہ عنہ اس کے سوا نہیں، کہ اللہ اور تیرا نفس ہے اور تو مخاطب ہے۔ اور نفس اللہ کا دشمن اور مخالف ہے، اور سب چیزیں اللہ کی فرماں بردار



ہیں۔ اور نفس حقیقۃً اللہ کی مخلوق اور ملک (ضرور) ہے۔ لیکن نفس کے لئے شہوت اور لذات اور جھوٹا دُعا اور آرزو اور بڑا گھمنڈ ہے کیونکہ یہ چیزیں اس کی مناسب طبع ہیں۔ پھر اگر تو نفس کی مخالفت و عداوت میں اللہ کے ساتھ موافقت اختیار کرے گا تو اللہ کے واسطے تو اپنے نفس کا دشمن ہو جائے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤدؑ سے فرمایا: اے داؤد! میں تیرا مافی چارہ کار ہوں، اپنے چارہ کار کو بخوبی گرفت کر لے۔ عبودیت یہ ہے کہ تو میرے لئے نفس کا دشمن ہو جا۔ اس وقت اللہ کے ساتھ (تیری) موالات اور عبودیت ثابت ہو گی۔ اور (تجھے) پاک و صاف خوشگوار حصے ملیں گے۔ اور تو عزیز و محکم بنایا جائے گا۔ اور تمام اشیاء تیری تابع ہوں گی۔ اور تیری خدمت گذاری اور تعظیم (تیرا احترام) کریں گی۔ اس لئے کہ سب چیزیں اللہ کی تابع اور اسی کی موافقت میں ہیں۔ اللہ ان کا خالق اور انہیں از سر نو پیدا کرنے والا ہے۔ اور سب چیزیں اس کی وحدانیت اور عبودیت کی مقرر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ہر چیز حمد کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے ہو، یعنی وہ ذکر اور عبادت کرتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اللہ نے آسمانوں اور زمین سے کہا کہ میری فرماں برداری میں طوعاً و کرہاً (خوشی یا زبردستی کے ساتھ) آؤ۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم فرماں بردارانہ آئے۔ پس پوری عبودیت اپنے نفس اور خواہش کی مخالفت میں ہے۔ قرآن شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا: اتباع ہواہ کر یہ (خواہش کی پیروی) تجھے اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے گی۔ اور حدیث قدسی میں ہے کہ حضرت داؤدؑ سے فرمایا گیا: اپنی خواہش کو چھوڑ دے کیونکہ میرے ملک میں نفس کی خواہش کے سوا کوئی جھگڑنے والا نہیں ہے۔ اور ایک حکایت مشہور

حضرت بایزید بسطامیؒ سے ہے کہ جب انہوں نے خواب میں رب العزت کو دیکھا تو کہا: یا اللہ! تیری طرف پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اپنے نفس کو چھوڑ دے اور آجا۔ حضرت بایزید بسطامیؒ فرماتے ہیں کہ: میں نے سانپ کی کینچلی کی طرح اپنے نفس کو چھوڑ دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر حال میں بہتری ہے اپنے نفس کے ساتھ دشمنی رکھنے میں۔ بس اگر تو پرہیزگار ہے تو اسی طرح (تو بھی) اپنے نفس کا مخالف ہو جا۔ کہ مخلوق کے مال حرام و مشتبہ سے اور لوگوں کے احسان اور ان پر ٹیک لگانے اور بھروسہ رکھنے سے، اور ان سے ڈرنے اور امید رکھنے، اور تھوڑا مال دنیا جو لوگوں کے پاس ہے، اس کا لالچ رکھنے سے (تو نکل جائے اور بطریق ہدیہ یا زکوٰۃ یا صدقہ یا کفارہ یا نذر دینے کی (اہل دنیا سے مطلق) امید نہ رکھ۔ اور اپنے "ارادہ" کو ہر طرح مخلوق کے اسباب سے منقطع کرے۔ یہاں تک کہ اگر تیرا کوئی عزیز مال دار ہے جس سے تجھے ترک کرنے کی امید ہے تو اس کی موت کی آرزو نہ کر۔ کوشش کر کے مخلوق سے کنارہ کش ہو جا۔ اور ان کو دایسے دروازوں کی طرح جو کھلتے اور بند ہوتے ہیں اور درخت کی طرح جو کبھی پھلتا ہے اور کبھی نہیں پھلتا، سمجھ لے۔ یہ سب امور فاعل کے فعل اور مدبر کی تدبیر سے ہوتے ہیں۔ اور وہ (فاعل و مدبر) اللہ ہے۔ اور بایں ہمہ مخلوق کے کسب کو بھول نہ جانا تاکہ مذہب "جبریہ" سے نجات پائے۔ اور اعتقاد رکھ کہ مخلوق کے افعال بغیر خدا کے پورے نہیں ہوتے (اور یہ اس لئے) تاکہ (تو) اللہ کے سوا مخلوق کی پرستش نہ کرنے لگے۔ اور خدا کو بھول نہ جائے۔ اور یہ مست کہہ کہ مخلوق کا فعل بغیر قدرت خدا ہے۔ اور (پھر تو) کافر ہو جائے، اور "قدر" بن جائے۔ بلکہ کہہ کہ یہ افعال خدا کے پیدا کئے ہوئے مخلوق کے لئے کسب

ہیں۔ جیسا کہ عذاب و ثواب کی سزا و جزا کے بیان کے مواقع میں حدیثیں آئی ہیں۔ اور بندوں کے معاملہ میں (صرف) خدا کا حکم بجالا اور اپنے حصہ کو۔ امر الہی مخلوق سے جدا کرے حکم خدا سے تجاوز نہ کر کیونکہ اللہ کا حکم قائم ہے۔ سمجھو اور تمام مخلوق پر وہی حکم کرتا ہے۔ کسی امر میں خود حاکم نہ بن بیٹھ۔ اور مخلوق کے ساتھ تیرا ہونا یہ مقدر ہے۔ اور مقدر تاریکی (میں) ہے۔ پس ظلمت میں چراغ کے ساتھ داخل ہو۔ وہ چراغ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے۔ اور یہ ہی کتاب و سنت، حاکم ہیں۔ ان دونوں کے حکم سے باہر نہ جا۔ اگر تیرے دل میں کوئی خطرہ گذرے یا الہام پایا جاوے تو اس کو قرآن و حدیث سے ملا۔ اگر قرآن و حدیث میں اس کی حرمت پائے جیسے دوسرے زنا و سود اور قاسق و فاجر کے ساتھ میں جوں اور دوسرے گناہ (ہیں) بس ایسی باتوں کو اپنے دل سے دور کر اور ان سے الگ رہ۔ ان کو قبول نہ کر۔ ان پر عمل نہ کر اور یقین کر کہ ایسے دوسرے شیطان کی جانب سے ہیں۔ اور اگر اس خطرے کو قرآن و حدیث میں مباح پائے جیسے کھانے پینے، پہننے اور نکاح کرنے کی خواہشیں۔ تو ان کو بھی چھوڑ دے۔ اور قبول نہ کر۔ اور جان کہ یہ خطرہ نفس، اور نفس کی خواہشات ہیں، اور تو مخالفت اور عداوت نفس پر مامور ہے۔ اور اگر قرآن و حدیث میں حرمت و اباحت نہ پائے بلکہ وہ ایک ایسی بات ہے کہ جسے تو نہیں سمجھتا۔ جیسے تجھ سے کہا جائے کہ فلاں فلاں جگہ جلا اور فلاں مرد صالح سے ملاقات کر۔ حال آنکہ خدائے پاک کی عطا کی ہوئی نعمت علم و معرفت کی وجہ سے تو بے نیاز ہے۔ اور تجھے وہاں جانے اور مرد صالح سے ملاقات کرنے کی حاجت اور غرض نہیں ہے (تب)

تو وہیں ٹھہر جا۔ اور جانے میں جلدی نہ کر۔ اور دل میں سوچ کہ آیا یہ خدا کی طرف سے  
 الہام ہے یا نہ (میں) اس پر عمل کروں (اور اس طرح تو) اس کے اختیار کرنے  
 میں انتظار کر۔ اور فعل الہی یہ ہے کہ وہ الہام بار بار ہو۔ اور تجھے جلد جانے کی  
 کوشش کرنے کا حکم دیا جائے یا ایسی نشانی ہو جو عالم باللہ لوگوں پر ظاہر ہوتی  
 ہے اور اسے ذی فہم ادبیار اللہ اور ابدال جنہیں قوت و ادراک عطا فرمائے  
 گئے ہیں، معلوم کرتے ہیں۔ پس اس میں جلدی نہ کر۔ اس لئے کہ تو انجام کار اور  
 منشاء امر الہی اور اس بات کو نہیں جانتا کہ کس میں فتنہ اور ہلاکی اور مکر و  
 امتحان اللہ (کی طرف) سے ہے۔ پس اس وقت تک صبر کر کہ اللہ تعالیٰ تجھ میں  
 فاعل ہو جائے۔ اور جب خاص فعل حق باقی رہ گیا اور اس مقام میں تیرنی باریابی  
 ہو گئی۔ اس وقت اگر کوئی فتنہ (بھی) پیش آئے گا تو تو محفوظ اور بری رکھا جائے  
 گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے فعل پر تجھے عقوبت نہیں کرے گا۔ اور عذاب تجھے کسی  
 کام میں تیرے دخل کی وجہ سے پہنچتا ہے۔ اگر تو حالت حقیقت یعنی حالت لایت  
 پر ہو، تو نفس کی مخالفت کر۔ اور امر حق کا پورا تتبع اور پیرو ہو جا۔ اور پیروی  
 امر کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم دنیا کے مال سے کفایت نفس کے بقدر خورد و نوش  
 کا حق لینا اور لذات نفسانی سے اجتناب کرنا اور ادائے فرض اور ترک گناہ  
 ظاہر و باطن کی مشغولی کرتی ہے۔ دوسری قسم امر باطن سے مامور ہوتا ہے اور  
 یہ خدا کا وہ حکم ہے جس سے (وہ) بندہ کو حکم کرتا اور رد کرتا ہے۔ یہ امر باطن  
 اس مباح میں پایا جاتا ہے جس کا شرع میں کوئی حکم نہیں ہے۔ بایں معنی کہ نہ وہ  
 تحت منع ہے نہ حکم و جوب میں ہے، بلکہ وہ مہل ہے اور اس میں بندہ کو اختیار دیا

یہاں ہے خواہ وہ تصرف کرے یا نہ کرے۔ بس اسی کا نام ”مباح“ ہے۔ بندہ اس میں اپنی طرف سے کچھ پیدا نہ کرے بلکہ انتظارِ حکم کرے۔ جب حکم کو پائے تب سے بجالائے۔ پھر اس وقت بندے کے تمام حرکات و سکنات اللہ سے ہوں گے۔ جس کا حکم شریعت میں ہے اس کو شرع سے اور شرع میں جس کا حکم نہ ہو اس کو امر باطن سے (بندہ) بجالائے گا۔ پھر اس وقت بندہ کامل اہل حقیقت سے ہو جائے گا۔ اور جس (معاقلہ) میں کہ امر باطن نہیں۔ وہ مجرور فعل الہی (تقدیر محض) اور حالت تسلیم ہے۔ اور اگر تو ”حق الحق“ کی حالت میں ہے جو مٹ جانے اور فنا ہو جانے کی حالت ہے۔ اور یہ حالت ابدالِ کسبہ جن کے دل خدا کے لئے شکستہ ہیں۔ اور (دوہ) موحّد ہیں۔ عارفین، صاحبِ غم و عقل اور امراء کے سردار اور خلق کے کوتوال و نگہبان۔ اور نابھانِ خدا۔ اور خواصگان اور مجہدانِ الہی ہیں (علیہم السلام) بس اس حالت میں امر کی پیروی یہی ہے کہ تو خود اپنا مخالف ہو جائے۔ اور اپنے حول و قوت سے بیزار ہو۔ اور دنیا و آخرت کی کسی چیز کی طرف تیرا قطعاً قصد و ارادہ نہ ہو۔ پھر تو اس وقت بندہ بادشاہ ہوگا، نہ کہ بندہ ملک۔ امر حق کا بندہ ہوگا، خواہش کا نہیں۔ وہ دایہ کے ہاتھ میں شیرِ خوار بچہ کی طرح، اور غسال کے ہاتھ میں نہلائے جانے والے مردے کی مانند، اور طبیب کے روبرو بیہوش بیمار کے مثل (تو) جوئے گا۔ اور (اللہ) کے امر و انہی کے علاوہ (تو) اور (تمام) امور میں بیہوش درجہ اختیار ہوگا۔

# مقالہ گیارہواں (۱۱)

## خواہشات کے بیان میں

فرمایا (رضی اللہ عنہ) جب فقر (غریبی و محتاجی) کی حالت میں خواہش نکاح تجھ میں پیدا ہو، اور تو اس کے بوجھ اٹھانے سے عاجز (اور قاصر) ہو، تب تو اللہ سے کشائش و فراخی کی امید رکھتے ہوئے صبر (اختیار) کر جس کی قدرت سے وہ خواہش تجھ میں پیدا ہوئی، اس کو یاد تو) وہ ہی تیری حفاظت کرتے ہوئے، تجھ سے زائل و نابود کر دے گا، یا (پھر) وہ ہی تیری اس خواہش کے پورا کرنے کا سامان (تیرے) ثقل دنیاوی اور تعب اخروی اٹھائے بغیر (تجھے) بطریق بخشش پہنچائے گا۔ جو (تیرے لئے) کفایت و مبارک باد ہوگی۔ پس اگر وہ تیری قسمت میں ہے تو اللہ (تیرا) حصہ، تیری طرف پہنچائے گا، جو برکت والا اور کفایت کرنے والا ہوگا۔ اور اب تیرا صبر بدل جائے گا شکر کے ساتھ۔ اور اللہ عز و جل نے شاکرین سے وعدہ فرمایا ہے زیادتی عطا کا۔ (چنانچہ) اللہ نے فرمایا: اگر تم شکر بجالاؤ گے تو ہم (اور) زیادہ دیں گے۔ اگر ناشکری (کفران نعمت) کرو گے تو پھر ہمارا عذاب شدید ہر اور اگر وہ خواہش (تیری قسمت میں) نہیں ہے (اور کشائش نہ آئے) تو اس کا خیال (ہی) دل سے مٹا دے، خواہ نفس چاہے یا نہ چاہے۔ اور ہر حال میں اپنے لئے صبر کو لازم کر لے۔ اور مخالفت ہو جا خواہش کا۔ اور مضبوط پکڑ لے (حکم حاکم) کو۔ اور ارضی ہو جا حکم قضا و قدر پر۔ اور امید (بھروسہ) رکھ اس پر کہ (آخر تیرا) پروردگار تجھ پر فضل و عطا کرے گا۔ اور خواہش پر صبر اور قسمت پر رضامند

رہنے کے سبب سے اللہ عزوجل تیرا نام صابر و شاکر رکھے گا اور تجھے گناہوں سے بچنے کی عصمت اور طاعت پر قائم رہنے کی قوت زیادہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بیشک صبر کرنے والوں کو اجر بے حساب دیا جائے گا!

## مقالہ بارہواں (۱۲)

مال کی محبت کے سبب عبادت الہی سے منہ پھیرتی کی سزا  
فرمایا (رضی اللہ عنہ) جب اللہ عزوجل تجھے مال عطا کرے، اور تو اس کی طاعت و عبادت سے، مال کی وجہ سے منہ پھیر لے تو خدا اپنے قرب سے تجھے دنیا و آخرت میں محبوب کر دے گا اور ممکن ہے کہ اس مال کو تجھ سے چھین لے، تیرا حال بدل دے اور تجھے فقیر کر دے۔ منعم سے پھر کر نعمت (مال) کی طرف مشغول ہو جائے گی یہی سزا ہے۔ اور اگر تو مال سے عبادت کی طرف مشغول رہا، تو اللہ تعالیٰ اس مال کو تیرے لئے عطا و بخشش کر دے گا اور اس مال میں سے ایک دانہ (ایک جتہ) کم نہ ہوگا۔ مال تیرا خادم ہوگا اور تو مولیٰ کا خادم۔ پھر تو دنیا میں ناز و نعم کے ساتھ عیش کرے گا اور عقبیٰ میں مکرم و خوش حال، اور جنت المادیٰ میں صدیقین، شہداء اور صالحین کا ساتھی ہوگا۔

## مقالہ تیرھواں (۱۳)

احکام خداوندی مان لینے کا بیان

فرمایا (رضی اللہ عنہ) نعمتوں کے حاصل اور بلاؤں کے دور کرنے کو مست

اختیار کر نعمت اگر تیری قسمت میں ہے تو خواہ تو اسے طلب کرے یا ناپسند کرے، تجھے پہنچے گی۔ اسی طرح اگر مصیبت تیری قسمت میں ہے اور تجھ پر اس کا حکم ہو چکا تو (اب) اسے تو خواہ ناپسند کرے یا دعا سے دفع کرنا چاہے یا صبر سے یا تیرے قدمی سے رخصتے مولیٰ کی طرہ جلدی کرے، وہ تجھ پر آئے گی۔ بلکہ (یہ چاہئے) کہ ہر کام میں تسلیم جھکا دے، تاکہ اس فاعل (حقیقی) کا فعل تجھ میں جاری ہو۔ پھر اگر نعمت ہو تو شکر میں مشغول رہا کر۔ اگر بلا ہو تو صبر (اختیار) کر۔ یا یہ تکلف صیر پیدا کر۔ یا خدرا کی خوشنودی اور موافقت کے لئے بلا کو نعمت سمجھ یا اس میں معدوم اور فنا ہو جا۔ (اور یہ) ان عطا ہونے والے حالات کے اندازہ کے موافق (ہو) کہ جن (حالات) میں تجھے انٹ پلٹ کیا جا رہا ہے اور تو مولیٰ کے راستے میں منازل کی سیر کر رہا ہے۔ تجھے حکم کیا گیا ہے مولیٰ کی طاعت و موالات کا، تاکہ تو رفیق اعلیٰ سے مل جائے۔ اور تجھے اگلے سلف صالحین اور شہداء و صدیقین کے مقام پر قائم کیا جائے۔ یعنی زیادتی قرب خداوند تعالیٰ کے مقام پر۔ تاکہ بارگاہ الہی میں اگلے بزرگوں کے مقامات معائنہ کرے جو بادشاہ سے قریب ہوئے، اور (جنہوں نے) خداوند جلّ و علیٰ شانہ سے سرور و رامن اور کرامت اور نعمتوں کو ہر طریقہ سے پایا (پس) بلا کو چھوڑ دے تاکہ تجھ پر آئے۔ بلا کا راستہ خالی کر دے اور اس کے "مقابل" اپنی "دعاؤں" سے کھڑا نہ ہو۔ اور اس کے نازل ہونے اور آجانے پر بے صبری نہ کر کیونکہ اس کی آگ و دوزخ کی آگ سے بڑھ کر نہیں ہے اور بلا شک حدیث سے ثابت ہے جو مروی ہے بہترین مخلوق اور بہترین ان سب سے جن کو زمین نے اٹھایا اور جن پر آسمان سایہ افکن ہوا (اور وہ) حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم



(پس، آپ) نے فرمایا: دوزخ کی آگ مومن سے کہے گی کہ اے مومن! جلدی گذر  
 تیرا نور مجھے بجھائے دیتا ہے۔ کیا مومن کا نور جو ناردوزخ کو بجھا سکتا ہے۔ وہ  
 ہی نور نہیں ہے جو دنیا میں مومن کے ساتھ تھا، اور اسی نور سے فرماں بردار اور  
 فرمان کی تمیز ہے۔ پس وہ ہی نور شعلہ بلا کو بجھا دے گا۔ اور چاہتے کہ سردی تیرے صبر  
 و دردی (تیرے) موافقت مولیٰ کی، تجھ پر آئی ہوئی بلا کی سوزش کو ٹھنڈا کر دے۔ پس  
 تجھے ہلاک کرنے نہیں آتی ہے بلکہ تجھے آزمانے، تیری صحت ایمانی کو ثابت (محقق)  
 کرنے اور تیری بنیاد یقین کو مضبوط کرنے اور تجھے خوشنودی مولیٰ اور تجھ پر مودت  
 نے فخر و مباہات ظاہر کرنے کی بشارت دینے، آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہم نے  
 تمہارے لئے تاکم میں جو جہاد کرتے والے اور صابریں ہیں ان کو معلوم کر لیں اور تمہارے اعمال  
 کو زما لیں۔ پھر جب اللہ کے ساتھ تیرا ایمان ثابت (محکم) ہو گیا اور اس کے فعل میں  
 یقین کے ساتھ تو نے موافقت کی (تو) یہ سب اسی کی توفیق اور اسی کے احسان ہیں۔  
 پس اس وقت تو ہمیشہ صبر و موافقت کرنے اور اس کے احکام کا ماننے والا ہو جو وہ  
 ہے حق میں یا غیر کے حق میں ایسی کوئی بات مت نکال جو امر و نہی سے باہر ہو۔ اور جب  
 حق امر (حکم خدا) کو پالے تب سن اور سرعت اور جلدی کر، قوت دکھلا اور حرکت کر  
 و آرام نہ لے اور تقدیر اور فعل الہی کی محض تسلیم پر (ہی) نہ رہ بلکہ اپنی کوشش اور  
 طاقت کو خرچ کرتا کہ امر الہی تجھ سے ادا ہو جائے پھر اگر تو عاجز ہو گیا تو اپنے مولیٰ و  
 پناہ پکڑ، اس سے التجا کر، گریہ و زاری کر اور اس سے معذرت کر اور ادائے امر میں  
 اپنے عجز و در ماندگی اور شرف طاعت و بندگی میں رکاوٹ پیش آنے کے سبب  
 و تنہیش کر شاید کہ یہ (حالت) تیرے "دعا دی" کی نحوست اور طاعت و بندگی سے

تیرے سوا ادب اور اپنے حول و قوت پر (تیرے) بھروسہ کرنے اور اپنے عمل (و عبادت) پر اتارنے اور گھمنڈ کرنے اور اپنے نفس کو اور خلق کو خدا کے ساتھ شریک کرنے کے سبب سے ہو۔ اور (شاید کہ) اللہ نے تجھے اپنے دروازے سے دور کر دیا ہو۔ اور اپنی طاعت و خدمت کے (منصب سے) معزول کر دیا ہو اور توفیق کی مدد و تجھ سے قطع کر دی ہو۔ اور اپنا وجہ کریم (پیارا چہرہ) تیری طرف سے پھیر لیا ہو۔ اور تجھ پر اس کا غصہ و خفگی ہو۔ اور (تجھے) دشمن رکھا ہو۔ اور تجھ کو تیری بلا، دنیا اور ہوا (خواہش نفس) اور ارادہ اور آرزو میں مشغول کر دیا ہو۔ کیا تو نہیں جانتا کہ یہ سب چیزیں تجھے تیرے مولیٰ کی مشغولی (محبت) سے باز رکھنے والی، اور جس نے تجھے پیدا کیا اور تیری (پرورش) تربیت کی اور دنیا کے سامان کا مالک بنایا، عطا کیا اور بخشش کی، اس کی نظر رحمت سے تجھ کو گرانے والی ہیں۔ (پس) حذر کر (پرہیز کر) تاکہ تجھے تیرے مولیٰ سے "غیر مولیٰ" (ماسوا اللہ کی طرف) نہ پھیر دیں۔ اور جو چیز کہ اللہ کے سوا ہے، وہ "غیر مولیٰ" ہے۔ پس تو اس (مولیٰ) پر اس کے غیر کو مت قبول کر۔ اس لئے کہ اللہ نے تجھے اپنے لئے پیدا کیا ہے۔ پس اپنے نفس پر اس طرح ظلم نہ کر کہ غیر اللہ کے باعث اللہ کے امر سے پھر جائے (ورنہ) پھر وہ تجھے اپنی ایسی آگ میں داخل کرے گا۔ اور جھونک دے گا۔ جس کا بندھن آدمی اور پھر ہیں۔ پھر تو شرمندہ ہو گا مگر نہایت کچھ نفع نہ دے گی۔ اور تو عذر کرے گا۔ تو معذرت نہ رکھا جائے گا۔ تو فریاد کرے گا۔ پر تیری فریاد سنی نہ جائے گی۔ اور تو رضا و خوشنودی مانگے گا۔ پر خدا تجھ سے راضی نہ ہو گا اور دنیا میں اپنی متاع کم گشتہ کو حاصل اور خراب کو درست کرنے کے لئے واپسی چاہے گا۔ مگر (دنیا میں دوبارہ) واپسی تجھے نصیب نہ ہو گی (پس) اپنے نفس پر رحم کھا، اور شفقت کر

درجہ آلات عقل و علم و ایمان و معرفت تجھے عطا ہوئے ہیں، انہیں اپنے مولیٰ کو عبادت و بندگی میں لگا دے۔ اور انہیں (عقل و ایمان و معرفت و علم) کے انوار سے مندرست رہیں۔ کی ظلمات و تاریکیوں میں روشنی (کی راہ) حاصل کر اور امر و نہی سے تمسک اختیار کر اور امر و نہی کے موافق راہ مولیٰ میں چل۔ اور ان دونوں کے سوا ہر چیز جو اس ذات کے سپرد کر دے جس نے تجھے پیدا کیا اور بنایا اور جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا۔ اور تیری پرورش کی۔ تو نطق بھلا اور تجھے پورا انسان بنایا (پس) اس سے کفر و کفریت، اور اس کے حکم کے خلاف ارادہ نہ کر۔ اور اس کی نہی (منوعات) کے سوا کچھ نہ کر۔ نہ جان۔ اور اسی مراد (طلب مولیٰ) پر دنیا و آخرت میں قناعت کر۔ اور نہی الہی کو دور و بھان میں برا جان۔ پس تیری ہر مراد اسی مراد کے تابع ہو اور تیری ہر کراہت اسی کراہت کے تابع ہو۔ جب تو حکم خدا کا مطیع ہو جائے گا تو (تمام) کائنات تیرے حکم کی پابند ہوگی۔ جب تو اس کی نہی سے کراہت کرے گا تو جہاں کہیں (و بھی) تو رہے گا۔ سب خوشیاں تجھ سے دور ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض کتابوں میں فرمایا: اے بنی آدم! میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی آلہ (معبود) نہیں ہے۔ میں جس شے کو کہہ دیتا ہوں، ہو جا، پس وہ ہو جاتی (اور عدم سے وجود میں آجاتی) ہے۔ میری (ہی) خدمت نہ طاعت کرتا کہ میں تجھے ایسا بتا دوں کہ تو (و بھی) جس چیز کو کہے، ہو جا، پس وہ ہو جائے۔ اور یہ بھی فرمایا: اے دنیا! جو میری خدمت کرے تو اس کی خدمت کر۔ اور جو تیری خدمت کرے اسے تعب اور سختی میں رکھ۔ (پس) جب خدا کی نہی تجھ پر آئے تو اس وقت . . . . . تو اس طور پر ہو جا گویا کہ تو ڈھیلے اور سست جوڑوں پر ہے جو اس زخمی دل، تنگ سینہ، مردہ جسم، بے خواہش، رسوم طبیعت سے پاک۔

علامات بشریت سے معدوم، نشانی شہوت سے مفقود (ایک) اندھیرا صحن (ایک) بنیاد  
 متہدم (ایک) مکان خالی (ایک) گری ہوئی چھت اور (ایک) غیر محسوس اور بے نشان  
 (ہستی) ہے اور چاہئے کہ تیرے کان (ایسے ہوں) گویا بہرے پیدا کئے گئے ہیں۔ اور  
 تیری آنکھ (ایسی ہو) گویا پٹی بندھی ہوئی، دکھیا ری اور پیدا نشی نابینا اور ناپید ہے۔  
 اور تیرے دونوں ہونٹ گویا زخمی اور سوچے ہوئے (جنش سے قاصر) اور تیری زبان  
 گویا گونگی۔ اور (تیرے) کندھوں اور تیرے دانتوں کی جڑیں گویا پیپ بھری ہوئی  
 ہے اور وہ پردہ پر درپردہ پر آگندہ ہیں۔ اور تیرے دونوں ہاتھ گویا پکڑنے سے (عاری) خشک  
 اور سکڑے ہوئے ہیں۔ اور تیرے دونوں پاؤں گویا لہر تیزیدہ اور مجروح ہیں۔ اور تیری  
 شرمگاہ میں گویا نامردی و ازکار رفتگی ہے اور تیرا شکم گویا پر اور خواہش طعام سے بے  
 نیاز ہے۔ تیری عقل گویا مجنوں کی سی مجہول (عقل) ہے۔ اور تیرا جسم گویا مردہ ہے اور قبر کی طرف  
 لایا گیا ہے۔ بس (یہ تیری حالت ہو اور اس طرح تو) امر (حکم مولیٰ) کو سن اور (اسکی بجائے) آدمی  
 میں جلدی کر مگر نہی (آنے کی حالت) میں ٹھہر جا اور سستی اور نرمی اور کوتاہی کر اور اپنے  
 کو مردہ سمجھ اور حکم تضاد قدر میں قافی اور معدوم ہو جا۔ بس اس شہرت کو پی اور اس را  
 سے (اپنا) علاج کر اور اس غذا سے تغذیہ حاصل کر (تو) آسودہ ہو جائیگا۔ اور گناہوں  
 کے امراض اور خواہشات نفسانی کی بیماریوں سے شفا اور عافیت حاصل کرے گا۔

## مقالہ چودھواں (۱۴)

واصلان حق کی حالت کا دعویٰ نہ کرنے کی تاکید

فرمایا (رضی اللہ عنہ) اے صاحب ہوا (اے بندۂ نفس) حالتِ قوم (واصلان

حق کی حالت کا دعویٰ امت کر اس لئے کہ تو ہوا (نفس) کا پوجنے والا ہے اور وہ عبید المولیٰ (مولیٰ کی پرستش کرنے والے) ہیں تجھے دنیا کی رغبت ہے، اور رغبت قوم عقبیٰ میں ہے۔ تو دنیا کو دیکھتا ہے اور وہ پروردگار زمین و آسمان کو دیکھتے ہیں۔ اور تیرا آرام اور انس مخلوق کے ساتھ ہے اور ان کا آرام و انس حق سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تیرا قلب زمین کے رہنے والوں سے متعلق ہے اور اس قوم کے قلوب پروردگار عرش کے ساتھ (مشغول ہیں) اور تو جس شے کو دیکھتا ہے اس کا (تو) شکار ہے (مگر) وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے جسے تو دیکھتا ہے۔ وہ (اشیاء کو نہیں بلکہ) اشیاء کے خالق کو دیکھتے ہیں جسے (سر کی) آنکھ سے نہیں دیکھا جاتا ہے۔ اس قوم نے رہائی پائی۔ اور نجات حاصل کی اور تو اب تک اپنی دنیوی خواہشات کے عوض مرہون اور قیدی ہے (پر) یہ قوم مخلوق اور خواہش اور ارادہ اور آرزو سے فتا ہو گئی۔ اور خدائے برتر و اعلیٰ کے قرب میں جا پہنچی۔ اور اس قوم کو حق تعالیٰ نے اس چیز سے واقف کر دیا (یا اس چیز پر کھڑا دیا) جو دان کے پیدا کرنے سے اس کی غرض تھی (یعنی) اطاعت الہی اور اس کی حمد و ثناء۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے (لے) دیتا ہے۔ اس قوم نے طاعت و حمد و ثنا کو لازم جانا اور اس میں ہمیشہ توفیق الہی سے بلا رنج و مشقت آسانی کے ساتھ مصروف رہے۔ اطاعت ان کی روح اور غذا ہو گئی۔ اس لئے دنیا ان کے حق میں نعمت و سرور بن گئی۔ اور گویا ان کے واسطے "سجنت المادئی" ہو گئی۔ کیونکہ وہ (تمام) اشیاء میں سے کسی شے کو دیکھنے سے پہلے اس کے خالق اور پروردگار کے فعل کو دیکھتے ہیں۔ پس ان ہی دو گوں سے آسمان و زمین کا ثبات و قیام اور مردوں اور زندوں کا آرام ہے۔ کیوں کہ

ان کے مولیٰ نے ان کو فرش زمین کا اوتا د (منج) بنا دیا ہے۔ ان میں سے ہر ایک ایسے پہاڑ کی طرح ہیں جو اپنی جگہ قائم ہے۔ بس ان کے راستے سے کنارے ہو چکا اور ان کی مزاحمت مت کر جن کو ان کے قصد (عزیمت) سے باپ اور بیٹے (تک) باز نہ رکھ سکے۔ بس وہ بہترین مخلوق ہیں جنہیں خدا نے پیدا کیا اور زمین پر پھیلا دیا۔ سلام و تحیت اور (نزدول) برکات اللہ کی طرف سے ان پر ہو جب تک کہ آسمان و زمین قائم ہیں!

## (۱۵) مقالہ پندرھواں

### درخوف و رجاء (ڈر اور امید)

فرمایا (رضی اللہ عنہ) میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک جگہ میں ہوں جس کی شبابہت مسجد کی ہے اور اس میں ایک قوم منقطعین (لوگوں سے قطع تعلق کرنے والوں) کا ہے۔ میں نے اشارہ کر کے کہا کہ اگر صالحین (اولیاء اللہ) میں سے فلاں مرد ہوتا تو ان کو ادب سکھاتا اور ان کو ہدایت و ارشاد کرتا پھر وہ لوگ میرے گرد جمع ہو گئے۔ اور ان میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ تمہارا کیا حال ہے، تم کلام کیوں نہیں کرتے۔ میں نے کہا کہ اگر تم مجھ سے راضی ہو تو میں کلام کروں۔ میں نے کہا کہ جب تم مخلوق سے قطع تعلق کر کے حق کی طرف آئے۔ تو پھر لوگوں سے اپنی زبان سے کسی شے کا سوال نہ کرو اور جب تم نے ترک سوال (زبان سے) کیا ہے تو اپنے قلوب سے بھی سوال مت کرو۔ اس لئے کہ دل کا سوال (زبان) (ہی) کے سوال کی

عرج ہے۔ پھر جان لو کہ ”ہر ایک دن میں اللہ کی ایک نئی شان ہے“ بگاڑنے میں  
 دربدلنے میں، بلند کرنے اور پست کر دینے میں! پس ایک قوم کو (وہ) بلند کرتا  
 ہے۔ علیین تک اور ایک قوم کو گرا دیتا ہے، اسفل السافلین میں اور پھر جس  
 (قوم) کو علیین تک بلند کر دیتا ہے اسے اسفل السافلین میں گرا دینے کا خوف  
 دلاتا ہے (ساتھ ہی) امید دلاتا ہے کہ انہیں ان کی (ارفع) حالت پر باقی رکھے  
 اور (ان کی) حفاظت کرے۔ اور جن کو ”انتہائے پستی“ میں گرایا ہے انہیں  
 ڈراتا ہے کہ (ان کو) ہمیشہ اسی پر باقی رکھے۔ اور (اس کے ساتھ) امیدوار  
 فرماتا ہے یہ کہ آخر انہیں بھی بلند کر دے گا۔ علیین تک! پھر میں خواب سے  
 جاگ گیا۔

## (۱۶) مقالہ سو طہوال

### توکل اور اس کے مقامات

فرمایا (رضی اللہ عنہ) تو اللہ کے فضل سے اور بے واسطہ و بلا سبب  
 نعمتوں کے پہنچنے سے محبوب (محروم) نہیں ہوا مگر اس لئے کہ تو نے ٹیک لگائی  
 خلق پر اور اسباب و صنائع (پیشوں) اور کسبوں پر۔ پس ”اکل مسنون“ حاصل  
 کرنے میں مخلوق تیرا حجاب ہے اور وہ (اکل مسنون) تیرا کسب ہے۔ اور جب  
 تک تو خلق کے ساتھ ہے۔ یعنی لوگوں کی بخشش و مہربانی کا تو امیدوار ہے اور  
 ان کے دردنازدوں پر تیرا سائلانہ آنا جانا قائم ہے (تب تک) تو اللہ کے ساتھ  
 اس کی خلق کو شریک ٹھہرانے والا ”مشرک“ ہے۔ پھر تجھ کو اللہ تعالیٰ عذاب

دیتا ہے، تجھے اکل مسنون سے محروم رکھنے کے ساتھ۔ اور وہ اکل مسنون دیکھ  
یہ کسب کر کے رزق حلال کو دنیا سے حاصل کرنا ہے پھر اگر تو نے خلق کے  
ساتھ قائم رہنے سے اور اپنے پروردگار کے ساتھ مخلوق کو شریک ٹھہرانے سے  
"توبہ" کر لی اور (اس کے بعد) تو نے کسب کی طرف رجوع کیا۔ پھر کسبے کھانے  
لگا (مگر) کسب پر بھروسہ کیا اور اس (اعتماد کسب) پر مطمئن ہوا اور اپنے پروردگار  
کے فضل کو بھولتا تب بھی تو "مشرک" ہے۔ لیکن یہ شرک (اس) اول شرک سے اخفا  
(زیادہ پوشیدہ) ہے اور اللہ عقوبت (و عذاب) اس (شرک اخفی) پر اس طرح کرے گا  
کہ اپنے فضل سے اور بلا واسطہ سبب روزی عطا کرنے سے تجھے محبوب رکھے گا۔ پھر  
جب تو نے اس شرک اخفی سے بھی توبہ کر لی اور اس شرک کو بھی درمیان سے دور  
کر دیا اور کسب و حول و قوت سے تیری ٹیک جاتی رہی اور تو نے جان لیا کہ وہی اللہ  
رزق دینے والا اور مستب (الاسباب) ہے۔ اور وہی آسانی کرنی والا ہے اور وہ ہی  
کسب پر قوت دینے والا ہے اور ہر کار خیر کی توفیق عطا فرمانے والا ہے اور رزق  
اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ تجھے رزق پہنچاتا ہے۔ کبھی (تو) ابتلا و ریاضت کی حالت  
میں مخلوق سے (تیرے) سوال کرنے کے راستے سے، اور کبھی اللہ عز و جل سے سوا  
کرنے کی راہ سے، کبھی کسب کے واسطہ سے، بطور معاوضہ (بدلہ) ہونے (کسب  
کے اور کبھی بے واسطہ، بلا سوال اور بغیر کسب، محض اپنے فضل (کی راہ) سے اپس  
جب تو سب ذرائع روزی سے واپس ہو کر اللہ کی جانب رجوع کرے اور اپنے آپ  
کو اس کے آگے ڈال دے، اس وقت اللہ تیرے اور اپنے فضل کے درمیان سے  
حجاب (پرده) اٹھالے گا اور اپنے فضل سے تیری ہر حاجت کے وقت تیرے حال



کے اندازہ کے موافق تجھے بے واسطہ اور بے سبب (و بے وسیلہ) روزی دے گی جیسے  
 نسیک، طبیب رفیق و مہربان (اور حکیم حاذق) مرہین کو (اس کے حسب حال) کہہ :  
 درغذا دیتا ہے! اور یہ (ایک) حمایت ہے (تیرے لئے اللہ عزوجل کی طرف سے۔  
 درودہ تجھے (اپنے) ماسوا کی طرف مائل ہونے سے (اس طرح) پاک کرتا ہے۔ اور  
 اپنے فضل سے تجھے (اس طرح) راضی (اور خوش) کرتا ہے۔ پھر جب تیرے قلب سے  
 ہر ارادہ اور خواہش اور لذت اور مطلب اور دھام (محبوب چیزیں) منقطع ہو جائیں نہ  
 درتیرے قلب میں ارادۃ الہی کے سوا اور کسی کو بھی بقاء نہ ہوگی تو اللہ عزوجل جب چاہے  
 تجھے تیرا مقسوم (تیرا حصہ) بھیجے گا اور وہ ضرور تجھے پہنچ کے رہے گا اور وہ تیرے  
 ماسوا کسی دوسری مخلوق کا حصہ نہ ہوگا (صرف تجھ ہی کو ملے گا) اور تجھ میں اس حصہ کا  
 خواہش پیدا کر دے گا۔ اور پہنچائے گا اسے تیری طرف، جب کہ تیری حاجت ؛  
 وقت ہو گا۔ پھر تجھے اس کے ادائے شکر کی توفیق دے گا۔ اور اس کا تجھے عرفان  
 دے گا کہ یہ حصہ (جو تجھے پہنچا) اسی کی طرف سے ہے اور وہ ہی بھیجے والا ہے۔ در  
 ندی دینے والا ہے۔ پھر اس وقت تو اس کا شکر کرے گا اور رحمان اور سبحان دے گا  
 پھر یہ (معاملہ) خلق سے تیرے خروج اور لوگوں سے تیرے بعد اور ماسوا اللہ سے  
 تیرے باطن کے خلوص (خالی ہو جانے) میں زیادتی (اور ترقی) کر دے گا۔ پھر جب  
 تیرا یقین اور علم قوی ہو جائے گا۔ اور تیرا "شرح صدر" ہو جائے گا۔ اور تیرا قلب  
 (نور بست ہے) منور اور تیرا قرب اپنے مولیٰ سے زیادہ اور تیری قدر (تیرا مرتبہ  
 اس کے نزدیک بلند ہو جائے گا) اور اسرار خداوندی کی حفاظت (کرنے) میں  
 تیری امانت و اہلیت زیادہ ہو جائے گی (تو) پھر اس کے فضل و کرم اور ہدایت

سے تیرے اجمال اور تیری کرامت کے سبب (قبل اس کے کہ تیرا حصہ آئے) تجھے جہاد  
 جائے گا کہ وہ (تیرا حصہ) کب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہم نے (بنی اسرائیل  
 میں سے ائمہ (پیشوا) بنائے کہ ہمارے امر کی ہدایت کریں۔ جب کہ ان لوگوں نے صبر  
 کیا اور ہماری آیات (نشانوں) پر یقین کرنے والے ہوئے: اور یہ بھی) فرمایا: جو  
 لوہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں یقیناً ہم انہیں اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں: اور اللہ  
 عزوجل نے فرمایا: اللہ سے ڈرو، وہ تمہیں (کیا کچھ) سکھلا دے گا۔ پھر تجھے تکوین  
 (پیدائش اسباب) سپرد کی جائے گی پھر تو کائنات میں تصرف کرے گا۔ (ایسی) ظاہر  
 اجازت کے ساتھ جس میں شبہ کا غبار نہیں (ایسی) دلیل کے ساتھ جو آفتاب کی طرح  
 منور ہے اور (ایسے) کلام کے ساتھ جو ہر لذیذ سے زیادہ لذیذ ہے اور (اسی)  
 ”الہام صدق“ کے ساتھ جس میں تلبیس نہیں اور (جو) نفسانی خطروں اور شیطان  
 لعین کے دوسووں سے (محفوظ اور) صاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض کتابوں  
 فرمایا: اے فرزند آدم! میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی اللہ نہیں ہے۔ میں جس چیز کو  
 کہتا ہوں، ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ میری فرما، بروداری کر میں تجھے بھی (ایسا ہی)  
 بنادوں گا کہ تو جس چیز کو کہے گا ہو جا، بس وہ ہو جائے گی! اور بیشک اللہ نے  
 اپنے کثیر انبیاء اور اولیاء اور خواص بنی آدم کو ایسا ہی، بنایا ہے۔

## مقالہ ستر ہواں

وصول الی اللہ کے معنی

فرمایا (رضی اللہ عنہ) جب تجھ کو وصول الی اللہ ہو اس وقت

تو اللہ کی تقریب و توفیق سے اس کا مقرب بنا اور وصول الی اللہ (تک پہنچنے) کے معنی (یہ ہیں کہ) تیرا مخلوق سے اور خواہش و ارادہ اور آرزو سے بہرہ نکل آنا اور اللہ کے فعل و ارادہ میں ثابت رہنا، بغیر اس کے کہ تجھ سے کوئی حرکت (بھی) نہ تیرے اندر پائی جائے۔ نہ اس کی مخلوق کے اندر، بلکہ (تجھ سے) جو کچھ پیدا جائے وہ اسی کے حکم و فعل اور امر سے (ہی) پایا جائے۔ پس یہ (حالت) حرکت فنا ہے جسے وصول الی اللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور اللہ تک پہنچنے کو مخرج کی طرف معقول اور معروف پہنچنے کی طرح نہیں ہے (کیونکہ) وہ لیس کج مشہد شئی (اس کی مثل کوئی شے نہیں) ہے۔ حالانکہ وہ سمیع و بصیر (سننے والا اور دیکھنے والا) ہے۔ اور خالق (پیدا کر نیولا) اس سے پاک اور اعلیٰ ہے کہ اس کی تشبیہ اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے ساتھ دی جائے اور اسکے مصنوع پر اسے قیصر کیا جائے۔ اور وصول الی اللہ اہل وصول کے نزدیک معروف ہے (جو وہ اللہ خدا تک پہنچ گئے ہیں وہی وصول الی اللہ اللہ تعالیٰ کے شہداء کرادینے سے (جانتے ہیں) اور ہر ایک "واصل باللہ" (رتبہ قرب) میں جدا جدا ہے جس سے دوسرا شریک نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا سیر (بھید) اپنے تمام رسل و انبیاء و رسل (میں سے ہر ایک) کے ساتھ ایسا جدا جدا ہے کہ ایک کے راز پر دوسرا بے سوائے خدا کے اطلاع نہیں ہے۔ یہاں تک کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرید نے بے خدا کے ساتھ جو سیر ہے اس پر اس کے شیخ (پیر) کو (بھی) آگاہی نہیں ہوتی۔ اور کبھی شیخ کے "راز" سے وہ مرید (بھی) آگاہ نہیں ہوتا کہ جس کی سیر "حالت شیخ" کے دروازے کی چوکھٹ تک پہنچ گئی ہے۔ اور جب (ایسا ہوتا

ہے) کہ مرید اپنے شیخ کی حالت پر پہنچ جاتا ہے، تو اسے شیخ سے جدا کر لیا جاتا ہے اس  
 وقت اس کا والی حق سبحانہ تعالیٰ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ سب مخلوق سے (بھی) اسے  
 جدا کر لیتا ہے۔ پھر شیخ اس کے حق میں (اس) راہ کی مانند ہو جاتا ہے جس کے  
 بچے نے دو سال کے بعد دودھ پینا چھوڑ دیا ہو اور زوال خواہش و ارادہ  
 کے بعد (ایسا ہی) اس کا علاقہ مخلوق سے (بھی) منقطع ہو جاتا ہے (پس) جب تک  
 مرید میں خواہش و ارادہ باقی ہے، اسے توڑنے کے لئے شیخ کی احتیاج ہے لیکن  
 زوال خواہش و ارادہ کے بعد (ظاہراً) شیخ کی حاجت نہیں ہے اور یہ اس نے  
 کہ (اب) مرید میں کدورت (وتیرگی) اور نقصان باقی نہیں (اور اسے اپنے مولیٰ  
 کا نور نصیب ہوا) پس جب تو حق کی طرف پہنچ گیا (اور واصل حق ہوا) جیسا کہ ہم  
 بیان کیا ہے تو پھر تو ہمیشہ کے لئے اس (حق سبحانہ تعالیٰ) کے ماسوا سے بے  
 خوف ہو جا، کہ تو خدا کے سوا اس کے غیر کو نفع اور نقصان میں، عطا اور منع  
 میں، خوف ورجا میں یقیناً (ہرگز) موجود نہ دیکھے۔ بلکہ اسی سے ڈرنا اور اس کا  
 سے امید مغفرت رکھنی (تجھے) لائق (دوسرا دار) ہے اور (جب تو ایسا ہو جائے  
 تو پھر تو ابداً اللہ ہی کے فعل کی طرف نظر رکھ اور تمام مخلوق سے دنیا و آخرت میں  
 جدا رہ۔ تیرے قلب کا تعلق کسی چیز سے نہ ہو۔ اور تمام مخلوق کو اس شخص کی طاعت  
 بے پس اور عاجز سمجھ جو ایک بڑی سلطنت والے اور ایک بڑے صاحبِ  
 صولت و سطوت اور شدید الحکم سلطان کی حراست و حفاظت میں ہو، اور اس  
 کی گردن میں طوق اور پادوں میں بیڑیاں ہوں اور ایک بڑی نہر مواج کے  
 کنارہ پر، جس (نہر) کی موجیں تیز (اور بطوفان خیز) جس کا پھیلاؤ وسیع اور

جس کی گہرائی بڑی ہو (اس) بادشاہ نے درخت صنوبر پر (اس شخص کو) صلیب (پھانسی) دے دی ہو۔ اور سلطان ایک بہت بڑے اور بہت بلند تخت پر جلوس فرما ہو جس (عرش عظیم) پر جانا اور پہنچنا نہایت ہی دشوار ہو اور بادشاہ نے اپنے پہلو میں تیروں نیزوں اور کمانوں کا ایسا انبار لگا رکھا ہو جس کا اندازہ بادشاہ کے سوا کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اور (یہ) بادشاہ اس شخص مصلوب پر جس ہتھیار کو چاہے، پھینک رہا ہو۔ تو کیا یہ ماجرا دیکھنے والے کے لئے جائز ہو سکتا ہے کہ ایسے بادشاہ کی طرف نظر کرنا چھوڑ دے اور اس سے خوف نہ کرے اور اس سے امید نہ رکھے (بلکہ) صلیب یافتہ شخص سے ڈرے اور اس سے (کوئی) امید رکھے جس کا یہ فعل ہو، ایسے شخص کا نام از روئے عقل، عقل و ادراک سے خالی، مجنوں، حیوان اور غیر انسان (ہی) ہو گا۔ پس اللہ سے پناہ مانگ۔ بصیرت کے بعد بد اعمالی (اندھا ہونے سے اور وصول کے بعد "قطع" ہونے سے اور قرب کے بعد بُعْد ہونے سے اور ہدایت کے بعد ضلالت سے اور ایمان کے بعد کفر سے! بس دنیا جیسا کہ ہم نے بیان کیا ایک بڑی جاری نہر کے مانند ہے اور ہر روز اس کے پانی میں زیادتی ہے اور یہ (پانی)، بنی آدم کے شہوات و لذات ہیں جو (لذات و شہوات کہ) دنیا میں انہیں پہنچتے رہتے ہیں اور وہ سہام (تیر) اور انواع سلاح (کیا ہیں) وہ بلائیں ہیں۔ جو (قضا و قدر سے ان پر آتی رہتی ہیں۔ پس غالب ہیں دنیا میں بنی آدم پر بلائیں اور سختیاں اور نامرادی اور محنتیں اور (بنی آدم) نعیم و لذات سے جو کچھ پاتے ہیں وہ (نعمتیں اور لذتیں) آفتوں سے بھری ہوئی ہیں۔ جب کوئی دانشمند اور عاقل نظر عبرت

سے دنیا کی لذتوں کو آخرت کی نعمتوں کے ساتھ دیکھ لے گا، تو اگر وہ ”صاحب یقین“ ہے تو جان لے گا کہ کوئی حیات آخرت کی زندگی کے سوا نہیں ہے۔ جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: عیش آخرت کے سوا کوئی عیش نہیں ہے۔ یہ عیش خصوصاً مومن کے لئے ہے۔ جیسا کہ آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے اور کافر کے لئے جنت۔ اور یہ بھی فرمایا: متقی (بندہ پرہیزگار) لگام چڑھایا ہوا ہے۔ (اب) ان (اجبار و مشاہدات کے باوجود) دنیا کا عیش کیوں کر طلب کیا جائے۔ بس راحت تمام راحتوں میں یہ ہے کہ (مخلوق سے) انقطاع کرے اور اللہ عزوجل کی طرف آئے، اس کے ساتھ موافقت کرے اور اس کے ارادوں کے سامنے اپنے آپ کو عاجزانہ (و بے اختیارانہ) ڈال دے پھر تو اس حالت میں دنیا سے آزاد ہو گا۔ اور اس وقت (تجھ میں) اس (سلطان حقیقی) کے لطف و مہر اور عطا و فضل سے ناز و وقار پایا جائے گا!

## (۱۸) مقالہ اٹھارہواں

### نزول بلا پر شکایت نہ کرنے کی تاکید

فرمایا (رضی اللہ عنہ) (ہماری) وصیت ہے کہ تجھ پر جو نقصان نازل ہوا اس کی شکایت کسی سے نہ کر۔ یہ شکایت صدیق و دوست سے بھی نہ کر اور دشمن سے بھی نہ کر اور اپنے پروردگار کو متہم نہ کر، اس کے اس فعل کی وجہ سے جو اس نے تیرے ساتھ کیا اور تجھ پر بلا نازل کی۔ بلکہ خیر و شکر کا اظہار کر۔ بس نعمت کے بغیر شکر کا اظہار کرنا اگر تیرے نزدیک جھوٹ ہے تو (یہ جھوٹ) اپنے ظاہر حال کی خبر پر

دینے اور شکوے کرنے کے تیرے سچ سے بہتر ہے۔ اللہ عزوجل کی نعمت سے کون  
 خالی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اگر تم اللہ کی نعمت کا شمار کرو تو تم ان کا احاطہ دشوار  
 نہ کر سکو گے۔ پس بہت نعمتیں تیرے پاس ہیں جن کو تو نہیں پہچانتا تو (اب) تو  
 خلق میں سے کسی سے بھی تسکین و آرام نہ لے (مخلوق میں سے کسی سے) الفت نہ کر  
 اور نہ اپنی حالت سے کسی کو اطلاع دے بلکہ تیری محبت تیرا آرام تیرا شکوہ اسی  
 سے ہو کسی دوسرے کو نہ دیکھ۔ اس لئے کہ نقصان اور نفع، عزت اور ذلت اپنا  
 اور دینا، بلندی اور پستی، محتاجی اور توانگری، حرکت اور سکون کسی دوسرے سے  
 نہیں ہے (یہ) سب چیزیں خدا کی مخلوق ہیں اور اسی کے قبضہ (واختیار) میں ہیں  
 اور اسی کے حکم اور اذن و اجازت سے متحرک ہیں۔ ہر چیز اللہ کے اندازہ کے  
 مطابق (ہی) جاری ہے۔ ہر شے اللہ کے نزدیک اندازہ پر ہے۔ جس چیز کو اللہ  
 نے موخر (آخر) کیا، اس کو مقدم (اول) کرنے والا کوئی نہیں ہے اور جس (چیز)  
 کو اس نے مقدم (پہلے) کیا اسے موخر (پچھلے) کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے  
 فرمایا: اگر اللہ تجھے نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں کہ اسے (تجھ سے)  
 ہٹا دے اور اگر اللہ تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے تو کوئی نہیں جو اس کے  
 فضل کو (تجھ سے) رد کر دے اور اگر تو نعمت و عافیت میں ہوتے ہوئے اللہ  
 سے شکوہ کرے اور زیادتِ نعمت کو طلب کرے تو نعمت و عافیت (موجودہ) کو  
 (گویا) بے بصری سے (تو نے) حقیر سمجھا۔ پس تجھ پر اللہ کا غصہ ہو گا اور موجودہ  
 عافیت (و نعمت) دونوں کو (تجھ سے) دور کر دے گا اور تیری شکایت کو سچ  
 کر دے گا اور تیری بلا کو دو گنا کر دے گا اور تجھ پر عقوبت شدید اور غصہ اور

دشمنی کرے گا اور تجھے (اپنی) نظر رحمت سے گرا دے گا (پس) شکایت سے ضرور پرہیز کر۔ اگرچہ تیرے گوشت کو قینچیوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے رہا، اپنے آپ کو بچا۔ پھر بچا اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر۔ پھر اللہ سے ڈر! بھاگ، جلدی بھاگ، پرہیز کر شکایت سے پرہیز کر! کیونکہ انواع بلا میں سے بلا بنی آدم پر، اکثر اپنے پروردگار کی شکایت کی وجہ سے (ہی) نازل کی جاتی ہے۔ کس طرح تو رتو (ایسے) پروردگار کی شکایت کرتا ہے جو رحم الراحمین ہے، خیر الحاکمین ہے، حلیم ہے، جبر (خبردار) ہے، زیادہ مہربان اور نرمی اور رحمت فرماتے والا ہے۔ اور وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔“ (یود ایک) طیب کی مانند حلیم (بردار) حبیب اور شفیق اور لطیف فرما اور (بہت عزیز) قریب ہے۔ کیا تہمت لگائی جاتی ہے، شفیق والد پر اور مشفق اور مہربان والدہ پر؟ حضرت نبی صلعم نے فرمایا: اللہ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے جس قدر کہ ماں اپنے بیٹے پر مہربان ہے۔“ اے مسکین! ادبِ حق (اختیار) کر بلا پر صبر کر۔ اگرچہ تو صبر کرتے کرتے ضعیف ہو جائے۔ پھر صبر کر۔ اگرچہ تو رخصتا اور موافقت (مرضی مولیٰ) سے ضعیف ہو جائے اور پھر بھی تو خوشنودی اور موافقت (مولیٰ) کی خواستگاری کر۔ اگر تیرا وجود باقی ہے تو تو نیست ہو جا، فنا ہو جا دیہاں تک کہ تو اپنے آپ سے گم کر دیا جائے اے کبریتِ احمر (یعنی اے مقام فنا کہ تو اکیر ہے) تو کہاں ہے؟ تو کہاں پایا جائے؟ تو کہاں دیکھا جائے؟ کیا تو نے اللہ کا قول نہیں سنا؟ تم پر جہادِ فرض کیا گیا حالانکہ تم اسے مکروہ طبعی سمجھتے ہو۔ قریب ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور وہ تمہارے حق میں بھلائی ہو۔ اور قریب ہے کہ کسی شے کو تم پسند کرتے



ہو اور وہ تمہارے لئے برائی ہو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔“ تجھ سے اللہ نے ”حقیقت اشیا“ کا علم سمیٹ لیا اور تجھے اس (علم) سے محبوب کر دیا پس کسی شے کو برا جان کر یا بھلا سمجھ کر سو راہ نہ کر۔ ہر چیز میں جو تجھ پر آئے شرع کی پیروی کر، اگر تو حالت تقویٰ میں ہے۔ کیونکہ (تقویٰ) پہلا قدم ہے۔ اور خواہشات کے وجود کو مارتے اور نابود کر دینے میں (تو) امر (باطن) کی پیروی کر۔ اگر تو ”حالت ولایت“ میں ہے (یعنی امر باطن ہی کی پیروی کر) اور اس (امر باطن) سے تجاذب نہ کر۔ اور یہ دوسرا قدم ہے۔ اور فعل الہیہ کے ساتھ رضامند رہ، اور موافقت کر اور فنا ہو جا حالت ابدانیت اور غوثیت اور صدیقیت میں، اور یہ انتہائی مرتبہ ہے۔ اور قدر کے راستے سے ہٹ جا اور اس کا راستہ چھوڑ دے اور اپنے نفس اور ہوا کو پھیر لے اور شکوہ (شکایت کرنے) سے زبان کو بند کر لے۔ جب تو ایسا کرے گا (تو) اگر وہ قدر خیر ہے تو اللہ تیری حیات کو پاکیزہ اور بہتری، لذت و سرور کو زیادہ کر دے گا اور اگر وہ (قضا و قدر) شر ہے تو اللہ اس حال میں اپنی طاعت پر تیری حفاظت کرے گا اور تجھ سے ملامت کو دور کر دے گا اور تجھے اپنے قضا و قدر میں گم کر دے گا۔ یہاں تک کہ تجھ (پر) سے قدر (کا یہ دورہ) گزر جائے اور وقت کے پورا ہونے کی مدت کو چ کر جائے جیسے کہ رات کا گزرنادان کو روشن کرتا ہے۔ اور (جیسے کہ) جاڑے کا سفر کر جانا، بہار اور گرمی کا موسم پیدا کرتا ہے! یہ تیرے پاس ایک نمونہ ہے۔ پس اس سے عبرت حاصل کر۔ پھر نفس انسان میں ذنوب (گناہ)، آثام و جرائم ہیں۔ اور وہ انواع معاصی و خطیات سے آلودہ ہے اور اس (خداوند کریم) کی مجلس میں بار

حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا مگر وہ کہ جو گناہوں اور نغزشوں کی نجاست سے پاک و طاہر ہو اور جو (اب تک بھی) دعا و دعا کے میل سے پاک و طاہر نہیں ہوا وہ اس کے "آستانہ قدس" کو بوسہ نہیں دے سکتا جس طرح کہ بادشاہوں کی مجالست (ہم نشینی) کی صلاحیت (کوئی) نہیں رکھتا مگر صرف وہ (شخص جو) مختلف قسم کی نجاستوں اور بدبوؤں اور میلوں سے پاک و طاہر ہو پس بلائیں (گناہوں کا) کفارہ ہیں اور میلوں سے پاک کرنے والی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک دن کا بخار سال (بھر کے گناہ کا) کفارہ ہے۔ \*

## (۱۹) مقالہ انیسواں

### ایمان کی قوت و ضعف کا بیان

فرمایا (رضی اللہ عنہ) جب کہ تو ضعیف الایمان اور ضعیف الیقین ہے اور کسی وعدہ کے ساتھ تجھ سے وعدہ کیا جائے، تو تیرا وعدہ پورا کیا جائے گا خلاف نہ کیا جائے گا تا کہ تیرا ایمان نہ گھٹے اور تیرا یقین نہ ہٹے اور جب تیرے قلب میں ایمان و یقین قوی ہو گیا اور تو مضبوط ہو تا تب خدا کے اس قول کا تو مخاطب ہو گا: آج کے دن (سے) تو ہمارے نزدیک صاحب مرتبہ اور امین ہے۔ اور یہ خطاب تجھ سے بار بار وقتاً بعد وقت ہو گا۔ اور پھر تو بندگان خاص، بلکہ (بندگان) خاص الخاص سے ہو جائے گا۔ اور (اب) تجھ میں مطلب و ارادہ باقی نہ رہے گا، نہ کوئی عمل کہ تو اس (عمل) کو پسند کرے، اور نہ کوئی عبادت اور نہ کوئی مرتبہ کہ اسے دیکھ کر تو غوش ہو سکے، اور تیری ہمت اس کی طرف

بلند ہوگی پھر اس وقت تو ایک ٹوٹے ہوئے برتن کی طرح ہوگا جس میں کوئی بہنے والی چیز نہ ٹھہرے۔ پھر تجھ میں کوئی ارادہ، کوئی خصلت اور دنیا و آخرت کی کسی شے کی طرف (کوئی) قصد اور رغبت ثابت نہیں رہے گی۔ اور (اب) تو اللہ کے سوا ہر چیز سے پاک ہوا (اب) تجھے اللہ کی طرف سے رتبہ رضا عطا ہوگا اور وعدہ کیا جائے گا تجھ سے خدا کے راضی ہونے کا اور (تو) خدائے پاک کے تمام افعال سے لذت و نعمت یافتہ ہوگا پھر اس وقت تجھے وعدہ دیا جائے گا اور جب تو اس وعدہ پر مطمئن ہوگا اور تجھ میں کسی ارادہ کی علامت پائی جائے گی تو تو اس وعدہ سے ایسے وعدے کی طرف پھرایا جائے گا جو اس (موجود) وعدے سے بھی اعلیٰ ہے۔ اور اس (موجودہ) وعدے سے مستغنی ہونے کے سبب اس سے اشرف وعدے کا بدلہ تجھے دیا جائے گا اور تجھ پر ابوابِ معارف و علوم کا فتح باب کیا جائے گا، اور غوامض امور اور حقائق حکمت اور وعدہ اول سے وعدہ ثانی کی طرف تیرے منتقل ہونے میں جو مدفون مصلحتیں ہیں ان (سب) پر تجھے آگاہی دی جائے گی اور تیرے حال کے اس مرتبہ کی حفاظت میں زیادتی کی جائے گی اور پھر اس حال کے ساتھ ساتھ تیرے مقال کی حفاظت ہے (یہ بھی کی جائے گی) اور اس مقام میں تیرے لئے "حفظ اسرار کی امانت" اور "زیادتی شرح صدر" اور "تنویر قلب" اور "نصاحت کلام" اور "حکمت بالغہ" اور "القائے محبت" میں زیادتی کی جائے گی۔ پھر تجھے تمام مخلوق جن اور انس اور اس کے سوا (سب) کا دنیا و آخرت میں محبوب بنایا جائے گا۔ اس لئے کہ تو خدا کا محبوب ہوا اور مخلوقات خدا کی تابع ہیں۔ اور

مخلوق کی محبت خدا کی محبت میں داخل ہے جیسے کہ ان کا بغض خدا کے بغض میں داخل ہے۔ اسی طرح جب تو اس مقام پر پہنچا جائے گا جس (مقام) میں تیرے لئے کسی شے کا ارادہ قطعاً نہیں ہے تو تجھ میں ارادہٴ اشیاء میں سے کسی شے کا ارادہ پیدا کیا جائے گا اور جب تیرا ارادہ اس میں ثابت ہو جائے گا تو پھر وہ شے دور اور معدوم کر دی جائے گی اور (تو) اس چیز سے واپس کیا جائے گا پھر وہ شے دنیا میں تجھے نہیں دی جائیگی بلکہ اس کا عوض آخرت میں تجھے (ایسا) دیا جائے گا جو حضرت باری میں تیرے قرب کو زیادہ کر دے اور جس سے جنت المادویٰ اور فردوس اعلیٰ میں تیری آنکھیں روشن ہوں اور اگر تو نے اس دنیا دار فنا اور دار تکلیف میں اس چیز کی طلب نہ کی، امید نہ رکھی اور اس کی طرف مائل نہ ہوا بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے تیری امید (صرف) وہ ذات پاک رہی جس نے تمام چیزوں کو پیدا اور ظاہر کیا، اور کسی کو دیا اور کسی کو نہ دیا اور زمین کو بچھایا اور آسمان کو بلندی دی اور (بیشک) یہی ذات پاک مراد و مطلوب اور آرزو ہے۔ تو اکثر اوقات (یہ ہو گا کہ) تیرے دل شکستہ ہونیکے بعد (اوپر) اپنے مراد و مطلوب اور آرزو سے (تیرے) باز رہنے اور دنیا میں انکی خواہش نہ کرنے کے سبب ان کا بدلہ آخرت میں (تیرے لئے) ثابت (و برقرار) رکھتے ہوئے انکی مثال ان سے کم، دنیا میں (بھی) تجھے دیا جائے گا جیسا کہ ہم نے ذکر کیا اور بیان کیا۔

(۲۰)

## مقالہ بیسواں

بیان حدیث کہ مشکوک چیز کو چھوڑ دو

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو چیز تجھے شک میں ڈالے

اسے چھوڑ دے اور جو چیز تجھے (حلال و حرام کے) شک میں نہ ڈالے اسے اختیار کر۔ فرمایا (رضی اللہ عنہ) اس حدیث میں کہ جب امر مشتبہ غیر مشتبہ کے ساتھ جمع ہو جائے تو اس عزیمت کو اختیار کر جس میں شک و شبہ نہ ہو اور اس چیز کو چھوڑ دے جو شک میں ڈالنے والی ہو۔ اور جب محض مشکوک چیز ہو (اور شے مشکوک وہ ہے کہ جس کے خلیجان اور خلش سے دل صاف نہ ہو جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے: "گناہ دلوں کا خلیجان اور سوزش ہے" تو ایسی حالت میں توقف کر اور اس میں لمرباطن کا انتظار کر۔ اگر تجھے اس کے حاصل کرنے کا حکم دیا جائے تو تو اسے لے اور اگر منع کیا جائے تو باز رہ۔ پھر چاہئے کہ وہ مشتبہ چیز تیرے نزدیک ایسی ہو جائے گویا کہ وہ موجود ہی نہ تھی اور خدا کے دروازے کی طرف رجوع کر اور اپنے پروردگار سے رزق مانگ۔ اگر صبر یا موافقت یا رضا یا قنا سے تو ضعیف (اور بے صبر) ہو جائے تو تو (یا درکھ کہ ہا اللہ عز و جل اس کا محتاج نہیں ہے کہ اسے یاد دلایا جائے اور وہ تجھ سے اور تیرے غیر سے (کبھی) غافل نہیں ہے اور وہی (پروردگار عالم) کفار اور منافقین اور اپنی طاعت سے برگشتہ لوگوں کو (بھی) رزق دیتا ہے۔ پھر اے مومن موحدا! (اے) اس کی طاعت پر جمے رہنے والے اور شب و روز اس کے حکم کی پابندی کر نیوالے! (وہ) تجھے کس طرح بھول جائے گا؟ اور دوسرے معنی (حدیث) درعیار یک کے یہ ہیں: اس چیز کو جو مخلوق کے پاس ہے، چھوڑ دے۔ اس کو طلب نہ کر اس سے دل نہ لگا، مخلوق سے امید نہ رکھ اور ان سے خوف نہ کر اور خدا کے فضل سے لے۔ اور وہ فضل ایسی شے ہے کہ تجھے شک میں نہ ڈالے گی اور اس کا

پہنچنا یقینی ہے پس چاہئے کہ تیرے لئے "مطلوب" ایک دینے والا ایک اور ارادہ ایک ہو۔ اور وہ تیرا وہی رب عزوجل ہے! اس کے قبضہ میں بادشاہوں کی پیشانیاں ہیں۔ اور اس کے ہاتھ میں مخلوق کے قلوب ہیں جو اجساد و اجسام کے بادشاہ ہیں اور ان میں دفاعل و متصرف ہیں اور مخلوق کا مال اسی کا ہے اور مخلوق اس کی (طرف سے) امین اور وکیل ہے۔ اور تجھے دینے میں لوگوں کے ہاتھ کی حرکت خدا (ہی) کے اذن حکم اور جنبش دینے سے ہے۔ اور تجھے دینے سے مخلوق کا باز رہنا بھی اسی طور پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو۔ اور فرمایا: تم خدا کے سوا جنہیں پکارتے ہو وہ تمہارے لئے رزق کے مالک نہیں ہیں۔ پس اللہ (ہی) سے رزق طلب کرو اور اس کی عبادت کرو، اور اس کا شکر ادا کرو۔ اور فرمایا: (اے نبی) جب میرے بندے میری نسبت آپ سے سوال کریں (تو) بیشک میں (اپنے بندوں سے) قریب ہوں۔ میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب کہ (کوئی) مجھے پکارتا ہے! اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور فرمایا: اللہ ہی رزاق (رزق دینے والا) صاحب قوت اور مضبوط ہے۔ اور فرمایا: اللہ جس کو چاہتا ہے (اے) بے حساب رزق دیتا ہے۔

## (۲۱) مقالہ ایسوال ابلیس کی گفتگو

فرمایا (رضی اللہ عنہ) میں نے خواب میں ابلیس لعین کو دیکھا کہ میں ایک

جماعت کثیر میں ہوں رہیں نے ارادہ اس کے مار ڈالنے کا کیا۔ اس نے کہا: آپ مجھے کیوں قتل کرتے ہیں، میرا کیا گناہ ہے۔ اگر تقدیر شر کے ساتھ جاری ہوئی ہے تو خیر کے ساتھ بدلنے اور خیر کی طرف اسے پلٹنے کی میں طاقت نہیں رکھتا اور اگر تقدیر خیر کے ساتھ جاری ہوئی ہے تو میں طاقت نہیں رکھتا یہ کہ اسے شر کی جانب پلٹ دوں (بس) کون سی چیز میرے اختیار میں ہے؟ میں نے اس کی صورت محنتوں کی مانند دیکھی۔ نرم اور سست کلام، لمبا منہ، لمبی ناک، کھٹور ٹہکے نیچے چند بال تھے صورت حقیر، شکل ذلیل گویا وہ ایک خوف زدہ اور شرمگین شخص کی طرح میرے روبرو متبسم تھا (میں نے) یہ خواب فری الحجہ کی بارہوی تاریخ سنہ ۱۴۹۱ھ میں اتوار کے دن دیکھا تھا۔

## (۲۲) مقالہ پائیسوال

مومن پر بقدر اسکے ایمان کے بلا آتی ہے

فرمایا (رضی اللہ عنہ) عادت الہی جاری ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندۂ مومن پر اس کے ایمان کے بقدر بلا ڈالتا ہے۔ بس جس شخص کا ایمان زیادہ قوی ہے اس کی بلا زیادہ عظیم ہے۔ رسول کی بلا نبی کی بلا سے عظیم ہے۔ کیونکہ رسول کو یہ عظم ہے۔ اور نبی کی بلا ابدال کی بلا سے زیادہ بڑی ہے (کیونکہ نبی کا ایمان ابد کے ایمان سے زیادہ بڑا ہے) اور ابدال کی بلا ولی کی بلا سے زیادہ عظیم ہے۔ جس شخص (بلا میں) اپنے اندازہ ایمان و یقین کے مطابق مبتلا کیا جاتا ہے۔ اور اس کی اصل فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا (آپ نے فرمایا): بسم

گروہ انبیاء بلحاظ بلا کے اور لوگوں سے سخت تر ہیں۔ پھر انبیاء کے بعد اسی طرح درجہ بدرجہ اور ان سادات کرام کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ بتلائے بلا (اس لئے) رکھتا ہے کہ وہ دوام (عمل قرب اور حضور میں رہیں۔ اور (شہود حق کی) بیداری سے غافل نہ رہیں۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دوست رکھتا ہے اور وہ اہل محبت اور محبوبین حق ہیں۔ اور دوست کبھی اپنے محبوب کے بعد کو پسند نہیں کرتا۔ پس بلا ان کے قلوب کو (حق کی طرف) کھینچنے والی ہے اور ان کے نفوس کے لئے قید ہے (اور) غیر مطلوب کی طرف مائل ہونے اور خالق کے غیر سے آرام لینے اور اس کی طرف جھکنے سے ان کو روکتا ہے۔ پھر جب ان پر نزول بلا ہمیشہ رہتا ہے تو ان کی خواہشیں بچھن جاتی ہیں اور ان کے نفوس ٹوٹ جاتے ہیں اور حق باطل سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ پھر شہوتیں اور اردے اور لذتوں کی خواہشیں اور دنیا و آخرت کی راحتیں (یہ) سب کے سب (ان کے) گوشہ نفس میں سمٹ آتی ہیں۔ اور پھر وہ حق پر سکون، ان کی قضا پر رضا، اس کی عطا پر قناعت اور اس کی بلا پر صبر اور خلق کے شر سے امن (یہ سب) ان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے اور (ان کے) دل کی شوکت قوی ہو جاتی ہے۔ پھر قلب کو تمام اعضاء پر بادشاہی حاصل ہو جاتی ہے۔ اس لئے کہ بلا دل اور یقین کو قوی اور محکم اور ایمان اور صبر کو قائم اور نفس اور خواہش کو سست و کمزور کر دیتی ہے۔ اس لئے کہ جب درد آیا اور مومن (کی جانب سے) صبر اور اپنے پروردگار کے فعل پر رضا و تسلیم اور شکر پایا گیا تو اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اور اس کے لئے خدا کی طرف سے مدد اور مزید توفیق عمل میں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اگر تم نے شکر کیا تو میں بیشک



تم کو زیادہ نعمت دوں گا۔ اور جب نفس اپنی خواہشوں میں سے کسی خواہش اور لذتوں میں سے کسی لذت کو دل سے طلب کرنے میں حرکت کرے گا اور جب نفس کے مطلب کو پورا کرنے میں نفس کی موافقت کرے گا اور دل کا شر کی موافقت کرنا اللہ کے امر اور اذن کے بغیر ہو گا تو اس کے سبب غفلت (بیاد حق) سے اور شرک اور معصیت حاصل ہوگی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ قلب اور نفس کی بلا اور رسوائی اور تسلط مخلوق، اور تکلیف و آفت اور درد اور بیماری کے ساتھ گرفت کرتا ہے، اور پھر نفس اور قلب ان آفات میں سے حصہ پالیتا ہے۔ پھر اگر قلب نے نفس کی موافقت نہ کی (بلکہ یہاں تک انتظار کیا، کہ خدا وحی سے ان آجائے (اور اذن) اولیاء کو الہام اور رسولوں اور نبیوں کو وحی صریح کے ساتھ ہوتا ہے اور وحی والہام کے بموجب) دینے یا نہ دینے کا جو حکم ہو، جب اس پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ قلب اور نفس کو رحمت، برکت، عافیت، رضا و نور معرفت، قرب، غنا اور ہر آفت سے سلامتی عطا فرمائے گا۔ پس اس سے آگاہ ہو جا اور (اسے) یاد رکھ۔ اور نفس و خواہش کی موافقت میں جلدی کرنے سے یقیناً (نزول) بلا کا خوف کر۔ بلکہ (اس میں) توقف کر اور اذن مولیٰ کا انتظار۔ پھر تو دنیا و آخرت میں سلامت رہے گا۔

### (۲۳) مقالہ تیسواں

قسمت الہی پر راضی رہنے کی تاکید

فرمایا (رضی اللہ عنہ) مٹھوڑے پر قناعت کر اور اسے ضرور لازم کرے

یہاں تک کہ نوشتہ تقدیر اپنی مدت کو پہنچ جائے اور تو موجودہ حالت سے زیادہ بلند اور نفیس حال کی طرف تسقل کیا جائے اور اس حال میں تجھے مبارکباد دی جائے۔ اور (اب) اس حال میں تو دنیا و آخرت کی سختی اور انجام بد اور حد سے تجاوز کئے بغیر باقی رکھا جائے گا اور اس میں تیری حفاظت کی جائے گی۔ اور پھر اس حال سے ایسے حال کی طرف تجھے ترقی دی جائے گی جو اس حال سے زیادہ آنکھوں کی ٹھنڈک اور خوشگوار ہے۔ اور آگاہ ہو جا کہ طلب کو ترک کرنے سے تیرا مقصود (تیرا حصہ) فوت نہ ہو گا۔ اور جو چیز کہ تیرا حصہ نہیں ہے اسے تو طلب اور کوشش میں لالچ کرنے سے (بھی) نہ پائے گا۔ بس صبر کر اور حال کو لازم پکڑ لے اور اس پر راضی رہ۔ اور اپنی تدبیر سے نہ لے نہ دے۔ یہاں تک کہ حکم کیا جائے۔ اور (اپنے ارادے سے) نہ حرکت کر نہ آرام لے، ورنہ تو اپنے اور اس شخص کے حال کو پست کرنے کی شامت میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ خود کی مخلوق میں تجھ سے بدتر ہے۔ اس لئے کہ تو طلب اور کوشش کی وجہ سے اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے اور ظالم سے درگزر نہیں کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اس طرح ہم بعض ظالموں کو بعض ظالموں کے سپرد کر دیتے ہیں۔“ (اور یہ) اس لئے کہ تو ایسے بادشاہ کے محل میں ہے کہ جس کا حکم بڑا ہے اور جس کی شوکت شدید ہے اور جس کا لشکر کثیر ہے، جس کی مشیت جاری ہے، جس کا حکم غالب ہے، جس کا ملک باقی اور جس کا فرمان ہمیشہ رہنے والا ہے۔ جس کا علم دقیق اور جس کی حکمت کامل ہے، جس کا حکم عدل ہے اور جس کے علم سے زمین و آسمان میں ذرہ برابر شے (بھی) غائب نہیں ہے اور جس سے کسی ظالم کا ظلم پوشیدہ

نہیں ہے۔ اور تو ظالموں سے باعتبار گناہ زیادہ بڑا ہے۔ اور (یہ) اس واسطے کہ تو نے اپنے میں اور خدا کی مخلوق میں اپنی خواہش سے تصرف کرنے کی وجہ سے شرک کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اللہ اپنے ساتھ شرک کرنے کو معاف نہیں کرتا۔ اور شرک کے سوا جس چیز کو جس کے لئے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ بس شرک سے پرہیز کر۔ شرک کے قریب نہ جا اور اپنی حرکات و سکنات میں اور خلوت و جلوت (تنہائی اور مجلس) میں، دن اور رات میں شرک سے اجتناب کر اور معصیتِ اعضا (دے بھی) اور معصیتِ دل سے (بھی) سب حال میں حذر کر۔ اور ظاہر و باطن کے گناہ ترک کر دے۔ خدا سے فرار نہ کر۔ وہ تجھ کو پکڑ لے گا۔ اور اس کی قضا میں جھگڑا نہ کر۔ وہ تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اور اس کے حکم میں تہمت نہ لگا۔ وہ تجھے رسوا کر دے گا۔ اس سے غفلت نہ کر۔ وہ بھی تجھے بھول جائے گا۔ اور تجھے مبتلا کر دے گا۔ اور اس کے گھر میں کوئی حادثہ (نئی بات) پیدا نہ کر۔ وہ تجھے ہلاک کر دے گا۔ اور اس کے دین میں (کوئی نئی بات) اپنی ہو جائے۔ نفس سے منہ سے مت نکال۔ وہ تجھے ہلاک اور تیرے قلب کو تاریک کر دے گا۔ اور تیرے ایمان و معرفت کو سلب کر لے گا۔ اور تجھ پر غائب و تسلط کر دے گا۔ تیرے نفس و شیطان کو اور تیری خواہش و شہوت کو اور تیرے گھر والوں اور پڑوسیوں اور ساتھیوں اور دوستوں کو اور اپنی تمام مخلوقات کو یہاں تک کہ گھسے کے سانپوں اور بچھوڑوں اور جنوں اور کاٹنے والے جانوروں کو اور اس طرح دنیا میں تیرے عیش کو منقض (تاریک) اور آخرت میں تیرے عذاب کو طویل اور دراز کر دے گا۔

(۲۴)

## مقالہ چوبیسواں

### باب الہی کو مضبوط پکڑنے کی تاکید

فرمایا درضی اللہ عنہا خدا کی تافرمانی سے ضرور پرہیز کر اور سچائی کے ساتھ اس کے دروازے کو لازم پکڑے اور اس کی طاعت میں اپنی (پوری) طاقت اور کوشش کو صرف کر دے (اس طرح کہ تم عذر کرنے والا اور رونے والا ہو، حاجت دکھانے والا اور فردستی اور عاجزی کرنے والا ہو اور نیچی نظریں کئے ہوئے، اس کی مخلوق کی طرف نہ دیکھتے ہوئے اور اپنی خواہش کی پیروی نہ کرتے ہوئے اور دنیا و آخرت میں (عبادت) کا عوض نہ چاہتے ہوئے اور مراتب عالیہ اور مقامات بزرگی کا ارتقا (دترقی) نہ مانگتے ہوئے (یعنی اس حالت پر رہتے ہوئے) تو اس بات کا یقین کر کہ تو اس کا بندہ ہے اور بندہ اور بندہ کی ملکیت اس کے مولیٰ کے لئے ہے اور بندہ اشیاء میں سے کسی شے کا اپنے مولیٰ پر استحقاق نہیں رکھتا ہے۔ اچھا ادب کر اور اپنے مولیٰ کو متہم نہ کر۔ اور اس کے نزدیک ہر چیز ایک مقدار اور اندازہ پر ہے، کوئی اسے مقدم (آگے) کر نیوالا نہیں ہے جسے اس نے موخر (آخر) کیا اور اسے کوئی موخر (پیچھے) کر نیوالا نہیں ہے جسے اس نے مقدم (پہلے) کیا۔ پس جو چیز کہ اللہ نے تیرے لئے مقدر کی ہے، اپنے وقت پر (خواہ) تو چاہے یا نہ چاہے، پہنچ کر رہے گی۔ اس چیز کے لئے لالچ نہ کر جو عنقریب تیرے لئے ہے اور اس چیز کے واسطے طلب اور افسوس نہ کر جو تیرے غیر کے لئے ہے (پس) جو چیز کہ تیرے پاس نہیں ہے (اس کا نہ ہونا) دو حال سے خالی نہیں ہے۔ یا وہ تیرے لئے ہے

یا تیرے غیر کے لئے۔ اگر وہ تیرے لئے ہے تو وہ تیری طرف آنے والی ہے اور تو اس کی طرف) کھینچا جائے گا اور اس تک) پہنچا دیا جائے گا اور وہ (جتن) تجھے جلدی مل جائے گی اور جو چیز کہ تیرے لئے نہیں ہے (تو) اس سے برگشتہ کیا جائے گا اور وہ تجھ سے برگشتہ ہوگی۔ پھر تو اسے کیونکر پائے گا؟ بس جس بات کے تو درپے ہے، وقت حاضری میں اپنے مولیٰ کی طاعت کے ساتھ خوبی ادب سے (تو) اسی میں مشغول رہ۔ اپنے سر کو نہ اٹھا اور اس کے غیر کی طرف اپنی گردن نہ پھرا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان چیزوں کو کھور کے نہ دیکھو جو ہم نے کفار کو زندگی دینا کی آسائش کے لئے دی ہیں۔ اور اس لئے (دی ہیں) تاکہ ہم انہیں فتنہ میں ڈالیں اور (ان کا) امتحان کریں۔ اور تیرے پروردگار کا رزق بہتر ہے اور باقی رہنے والا۔ بس بیشک اللہ تعالیٰ نے جس چیز پر کہ تجھے قائم کیا ہے اس کے غیر کی طرف متوجہ ہونے سے تجھے روکا ہے اور منع فرمایا ہے اور تجھ کو اپنی بندگی نصیب کی ہے اور قسمت اور رزق اور فضل دیا ہے اور تجھے اس بات سے خبردار کیا ہے کہ اس کے ماسوا میں (تیرے لئے سراسر) فتنہ ہے۔ اور اللہ نے ان (اہل دنیا) کو فتنہ ماسوا میں ڈال دیا ہے اور تیرا اپنی قسمت پر راضی رہنا تیرے لئے لائق اور زیادہ پائدار اور مبارک ہے اور (یہی) بہتر اور اولیٰ ہے۔ پھر چاہئے کہ یہ (یہی) تیرا شعار اور تیری دلیسی کی جگہ اور تیرا ٹھکانہ اور تیرے ظاہر و باطن کی علامت اور تیری مراد اور خواہش اور آرزو اور تیرا مقصود ہو جائے۔ اس راستے سے تو اپنے ہر مقصود کو پائے گا اور اس روش (درفتاب) سے تو ہر مقام کو پہنچے گا۔ اور اس کے سبب سے تو ہر خیر و نعمت اور تازگی اور سرور اور ہر نفیس (شے) کی طرف ترقی کرے گا۔ اللہ

برتر نے فرمایا: کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کے عمل کی جزا دینے کے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک سے کیا چیز (ہے جو) اس کے لئے پوشیدہ رکھی گئی ہے۔ بس عبادتِ خمسہ (روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ اور کلمہ) اور گناہ چھوڑ دینے کے بعد خدا کے (نزدیک) اشرف اور زیادہ مرغوب اور (زیادہ) پسندیدہ (کوئی عمل) ان عملوں سے نہیں ہے جن کا ہم نے تیرے لئے ذکر کیا ہے۔ اللہ ہمیں اور تمہیں اپنے احسان سے اس کام کی توفیق دے جو اس کے نزدیک محبوب و پسندیدہ ہے۔

## (۲۵) مقالہ پکیسوال درخت ایمان کی بالیدگی

فرمایا (رضی اللہ عنہ) ہرگز مت کہہ اے فقیر! خالی ہاتھ والے! اے وہ کہ جس سے دنیا اور اہل دنیا کامنہ پھر گیا ہے۔ اے گم نام، اے بھوکے، اے پیاسے، اے برہنہ بدن، اے تشنہ جگر، اے ہر گوشہ زمین و مسجد ویرانہ سے پراگندہ ہونے والے، اے ہر دروازے سے لوٹائے ہوئے، اے ہر مراد کے پیوند خاک، اور اے ٹوٹے ہوئے دل، اور ہر حاجت و مطلب کے ارباب بھرے قلب والے! یہ کہ اللہ نے مجھے فقیر بنا دیا اور دنیا کو مجھ سے سمیٹ لیا اور مجھے گرا دیا اور چھوڑ دیا اور مجھے دشمن جانا اور پریشان کر دیا اور مجھے جمعیت نہ دی اور ذلیل کر دیا، اور مجھے دنیا میں گزارہ کے لائق (بھی) نہ دیا اور مجھے گمنام کیا اور میرے نام کو مخلوق میں اور برادری میں بلند نہ کیا، اور

میرے غیر کو اپنی نعمت سے پورا (حصہ) دیدیا۔ (ایسا) کہ وہ رات دن اس کی نعمت میں چین کرتا ہے اور اسے مجھ پر اور میرے اہل دیار پر بڑا کر دیا۔ حال آنکہ ہم دونوں مسلمانوں اور مومنین میں سے ہیں۔ حال آنکہ ہم دونوں کی ماں حوٹا اور باپ آدم خیر الانام ہیں۔ لیکن یہ معاملہ تیرے ساتھ اللہ نے کس لئے کیا؟ اس لئے کہ تیرے سرشت کی مٹی اچھی اور بے ریگ ہے اور رحمت الہی کی تری تجھ پر صبر اور رضا، اور یقین اور موافقت اور علم سے پیالے پہنچنے والی ہے۔ اور (تیرے لئے) ایمان اور توحید کے انوار تیرے نزدیک جمع ہونے والے ہیں۔ پس تیرے ایمان کا درخت (کیسا ہے؟) ایسا ہے کہ اس کی جڑ قائم اور مضبوط ہے اور اس کی کونپلیں بڑھنے اور پھل لانے والی اور شاخ درشاخ (ہو کر) سایہ ڈالنے والی ہیں۔ اور اس کی شاخیں اونچی اور بلند ہونے والی ہیں۔ اور پھر یہ درخت ہر دن زیادتی اور نمود (کی حالت) پر ہے۔ اور اسے اپنی نشوونما اور پرورش کے لئے کھاد کی حاجت نہیں۔ اور تیرے اس حال میں اللہ نے تیرے کام سے فرصت پائی اور آخرت میں تجھے ہمیشہ قائم رہنے والی بہشت عطا فرمائی۔ اور تجھے اس (بہشت) کا مالک بنایا۔ اور اپنی بخشش کو آخرت میں تجھ پر زیادہ کیا (ان نعمتوں کے ساتھ کہ) "ایسی نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھیں نہ کسی کان نے سنیں نہ کسی دل پر دان کا خطرہ گذرا۔" اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "کوئی نفس نہیں جانتا کہ ان کے عمل کی جزا میں ان کی آنکھوں کا ٹھنڈک کے لئے کیا (کیا) چیزیں پوشیدہ رکھی گئی ہیں۔" یعنی جن لوگوں نے اوامر (احکام) کی بجا آوری اور ترک معصیت پر صبر اور اپنے کاموں کی مقدرات الہیہ پر تقویٰ تسلیم اور جمیع امور میں خدا کے

ساتھ موافقت دنیا میں عملاً کی ہے۔ اس عمل کی یہ (بہشت) جزا ہوگی۔ اور لیکن وہ لوگ جن کو اللہ نے دنیا سے دیا اور اس کا مالک بنایا اور دنیا میں نعمت والا کیا اور ان پر اپنے فضل کو پورا کر دیا۔ ان کے ساتھ ایسا (معاملہ) اس لئے کیا (گیا) کہ (ان لوگوں) کا محل ایمان (یعنی دل مشابہ) ایک (ایسی) شہر اور سخت زمین کے ہے جس پر پانی نہیں ٹھہر سکتا۔ اور درخت نہیں اگتے۔ اور کھیتی پرش نہیں پاتی۔ اور میوے (پیدا نہیں ہوتے) پھر اسی (زمین) پر قسم قسم کی کھاد اور اس کے علاوہ ایسی چیز ڈالی گئی کہ جس سے گھاس اور درخت کی پرورش کی جاتی ہے۔ اور یہ دنیا ہے اور اس کے اسباب ہیں اور یہ اس لئے (کیا گیا ہے) تاکہ اس کے دل میں ایمان کے درخت اور اعمال کے پودوں سے اللہ نے جس (چیز) کو اگایا ہے اس کی حفاظت کرے پھر اگر وہ اس زمین سے کھاد کو دور کر دے تو اس کی گھاس خشک ہو جائے گی اور درخت سوکھ جائیں گے۔ میوے اور پھل گر جائیں گے اور ملک ویران ہو جائے گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کی آبادی کا ارادہ کرتا ہے۔ بس غنی کے ایمان کا کمزور جڑ والا درخت اس چیز سے خالی ہے جس سے اے فقیر! تیرے ایمان کا درخت بھرا (اور پھلا) ہوا ہے۔ پس ایمان غنی کے درخت کی قوت اور بقا اس چیز کے سبب سے ہے جسے تو اس (غنی) کے پاس دنیا اور دنیا کی قسم قسم کی نعمتوں کے ساتھ دیکھتا ہے۔ پھر اگر (وہ نعمتیں) اس کے شجر ایمان کی کمزوری کے باوجود لے لی جائیں، تو وہ درخت (یہی) خشک ہو جائے گا اور پھر وہ (مالدار) کا فروغ ہو جائے گا۔ منافقوں اور مرتدوں اور کفار میں (جا) شامل ہوگا۔۔۔۔۔ اے میرے اللہ! مگر



یہ کہ اللہ تعالیٰ غنی کی طرف صبر و رضا اور یقین و علم اور انواع معارف کے شکروں کو بھیجے تو پھر اس سے اس (غنی) کا بھی ایمان مضبوط ہو جائے گا اور اس درخت وہ غنی (بھی) تو انگری اور نعمتوں کے غقطع ہو جانے سے بے پروا ہو جائے گا۔

## مقالہ چھبیسواں<sup>(۲۶)</sup>

### عظمت و جبروت کی تلوار عطا ہوگی

فرمایا درہی اللہ عنہ) تو اپنے منہ سے برقع اور پردہ دور نہ کر یہاں تک کہ تو (علائق) مخلوق سے نکل جائے (اور) اپنے تمام احوال میں اپنے قلب کی بیخودیاں (سے) پھر لے (یہاں تک کہ) تیری خواہش دور ہو جائے۔ پھر تیرا ارادہ اور تیری مرضیت دور ہو جائے اور تو دنیا و آخرت کی ہستی سے فنا کر دیا جائے۔ پھر تو ایک سو رخت در ٹوٹے ہوئے برتن کی مانند ہو جائے کہ تجھ میں تیرے پروردگار کے ارادے سے کوئی ارادہ باقی نہ رہے۔ اس وقت تو اپنے پروردگار کے نور سے بھر جائے گا اور تیرے دل میں تیرے پروردگار کے غیر کے لئے کوئی مکان اور کوئی مدخل نہ ہوگا۔ اور تجھے تیرے قلب کا بواب (نگہبان اور دربان) بنا دیا جائے گا اور تجھے وحید اور عظمت و جبروت کی تلوار عطا کی جائے گی..... اور پھر تو جس کو بھی دیکھے گا کہ وہ تیرے سینہ کی فصاحت سے (اٹھ کر) تیرے قلب کے دروازے کے قریب ہو تو اس کے سر کو گردن سے اڑا دے گا۔ پھر تیرے نفس اور خواہش اور ذہن و آخرت کی تیری آرزو اور ارادہ سے تیرے پاس کوئی سراٹھانے والا نہ ہوگا۔ اور کوئی کلام (تیرے لئے) قابل سماعت نہ ہوگا، اور کوئی رائے نہ رہے گی جس کی حق

پیروی کرے اور صرف تیرے پروردگار کے امر (حکم) کی پیروی تیرے لئے رہ جائے گی۔ اور تیرا قیام اسی کے ساتھ ہوگا۔ تیری رضا بلکہ تیری قناعت اسی کے قصداً و قدر پر ہوگی۔ اور پھر تو غلام اپنے پروردگار کا اور اسی کا تابع فرمان ہوگا۔ نہ مخلوق کا بندہ ہوگا نہ اس (مخلوق) کی رائے کا تابع۔ دار ہوگا۔ جب اس امر میں تیری ملامت ہو جائے گی اس وقت تیرے قلب کے حول (داس پاس) میں غیرت کے خیمے استادہ کئے جائیں گے۔ عظمت کی خندقیں بنائی جائیں اور تیرے، قلب پر جبروت کا غلبہ ہوگا۔ اور تیرا قلب حقیقت اور توحید کے شکروں سے گھیر دیا جائے گا اور تیرے دل کے قریب پاسبان حق قائم کئے جائیں گے تاکہ تیرے سراپردہ دل کی طرف کوئی مخلوق، شیطان، نفس اور خواہش اور ارادہ اور باطل آرزوؤں سے راستہ نہ پاسکے۔ اور (نہ) ایسے جھوٹے دعوے (تیرے دل کی طرف راہ پاسکیں) جو طباہ اور نفوسِ امیرہ (نفسِ امارہ) سے پیدا ہونے والے ہیں اور نہ وہ گمراہیاں جو خواہش سے پیدا ہونے والی ہیں اور اگر (تیری) تقدیر میں ہے کہ مخلوق پہ در پہ یکے بعد دیگرے تیرے پاس آئے اور تیری بزرگی پر اتفاق کرے (اور یہ) اس لئے کہ تجھ سے چمکتا ہوا نور اور کھلی ہوئی نشانیاں پائے اور (لوگ) تیرے کردار و گفتار (قول و فعل) کی راستی اور تیری ظاہر (و نمایاں) بزرگی (تیرے) دائمی خوارقِ عادات کو دیکھیں۔ اور یہ دیکھتے ہوئے وہ اپنے پروردگار کے قربات (تلاشِ نزدیکی میں) اور اس کی طاعات و عبادات میں زیادہ مجاہدہ (زیادہ کوشش) اور زیادہ محنت و اختیام کریں۔ تو اس وقت تو ان سب کے ضرر سے اور لوگوں کے بکثرت اپنے پاس آنے اور ان میں اپنی مقبولیت کو پانے کے سبب تیرے نفس میں خود بینی اور فخر اور بڑائی

پیدا ہوتے (کے خطرہ) سے محفوظ رکھا جائے گا۔ اسی طرح ایسی حسین بی بی کا بہتیرے  
 لئے مقدر مہر چکا ہے جو اپنی کفالت اور تمام بار معیشت کو (خود) اٹھائے۔ تو اس  
 (بی بی) کے شر سے اور اس کے اہل قرابت کا بار اٹھانے سے تو محفوظ رکھا جائے  
 گا۔ اور یہ زوجہ تیرے لئے بخشش پروردگار اور کفالت کرنے والی اور مبارک  
 اور موافق طبع اور مطیع ہوگی۔ اور میں و خبت و دعا اور کینہ اور غصہ اور نفیوت میں  
 (تیرے حق کی) خیانت کرنے سے پاک و صاف ہوگی اور اس وقت تیرے لئے وہ  
 اور اس کے رشتہ دار فرماں بردار ہوں گے۔ اور یہ (زوجہ) تجھ سے اپنی سخی معیشت  
 کو اٹھانے والی اور تجھ سے اذیت دور کرنے والی ہوگی اور اگر مقدس اس  
 سے کوئی فرزند ہے تو وہ صالح اور پاک ذریت اور (تیری) آنکھوں کی ٹھنڈک بڑے  
 اللہ تعالیٰ نے (حضرت زکریا علیہ السلام کی شان میں) فرمایا: ہم نے ان کی زوجہ  
 کو ان کے لئے نیک بنایا اور اللہ نے (اپنے بعض صالحین کی دعا کا بیان، فرمایا:  
 "اور بخشش و عطا کر ہم کو (اے اللہ!) ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی  
 ٹھنڈک۔ اور ہمیں متقیوں کا امام (پیشوا) بنا اور حضرت زکریا کی دعا کا بیان  
 ہے) کہ انہوں نے (فرمایا): اے پروردگار! اس (میرے فرزند) کو اپنا پسندیدہ  
 بنا (تو) بس ان آیات کی دعائیں جو تیرا معمول تھا تیرے لئے مقبول (مستجاب)  
 ہو جائیں گی۔ خواہ ان آیات کے ساتھ تو دعا کرے خواہ نہ کرے۔ کیوں کہ یہ  
 دعائیں اپنے محل پر ہیں اور اپنے اہل کے لئے ہیں۔ اور نعمت کے زیادہ سزاوار  
 وہ ہی لوگ ہیں جنہیں وہ دی گئی ہے اور اس نعمت کے قابل (حضرات نبیہ  
 کے بعد) وہ ہی ہیں جو اس مرتبہ کے اہل ہیں۔ اور اس مقام میں قائم کئے گئے

ہیں اور ان کے لئے فضل خداوندی اور قرب الہی مقدر ہے۔ اور اگر اسی طرح دنیا سے کسی چیز کے (تیری طرف) آنے کی تقدیر کر دی گئی ہے تو اس حالت میں (اس کا آنا) تجھے نقصان نہ دے گا۔ پھر جو چیز کہ دنیا سے تیرا حصہ ہے اس کا (تجھے) ملنا ضروری ہے اور اس کا (تیرے لئے) پاک ہونا (اور یہ) اللہ کے فعل اور ارادہ سے ہے اور وہ وحکم سے ہے۔ اور اس حال میں کہ تو حکم کی بجا آوری کرنے والا ہے، اس چیز کے لینے پر تجھے ثواب دیا جائے گا جیسے کہ فرض نماز اور فرض صیام کو ادا کرنے پر ثواب دیا جاتا ہے اور (اس نعمت کا) جو حصہ تیرے مقسوم میں نہیں ہے (بلکہ تیرے واسطے سے دوسروں کے لئے ہے) اہل حاجت پر، دوستوں اور ہمراہیوں پر اور بھائیوں اور مستحقین فقر پر اور مستحقین زکوٰۃ پر تقاضائے حال کے موافق تجھے اس کے خرچ کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ پھر تم پر حالات کھولے جائیں گے اور تم (ان میں) فرق و تمیز کرو گے۔ اور خبر معائنہ کے مانند نہیں ہے (سنی ہوئی بات دیکھی ہوئی بات کے برابر نہیں) پھر اس وقت تو اپنے کام میں ایک صاف اور پاکیزہ اور روشن حالت پر ہو گا جس میں نہ غبار ہو گا نہ الباس نہ اختلاط نہ شک نہ شبہ (کچھ نہ) ہو گا۔ بس صبر و رضا اور حفظ حال اور گمتا می اور آہستگی اور خاموشی کو لازم پکڑ (پس) بھاگ، بھاگ، پرہیز کر، پرہیز کر، ڈر، ڈر، اللہ سے ڈر، سرنگوں رہ، سرنگوں رہ، نیچی نظر کر، نیچی نظر کر، حیا کر، حیا کر، یہاں تک کہ نوشتہ تقدیر اپنی مدت کو پہنچ جائے۔ پھر تیرا ہاتھ کھٹا جائے گا اور تجھے آگے کیا جائے گا۔ پھر تجھ سے سختی اور بوجھ اٹھایا جائے گا۔ پھر تجھے احسان رحمت اور کمالات کے سمندروں میں غوطہ دیا جائے گا اور نور اور اسرار کا خلعت ادا

غرائب علوم الدنیہ کا جامہ تجھے پہنایا جائے گا اور تو مقرب بنایا جائے گا اور تجھ سے (زبان الہام) بات کرے گی۔ تجھ سے تکلم کیا جائے گا۔ تجھے عطا کیا جائے گا اور تو بے نیاز (مستغنی) شجاع و دلیر بنایا جائے گا اور تیرا مرتبہ بلند کیا جائیگا اور اس کلام سے تجھے مخاطب فرمایا جائے گا کہ آج کے دن تو ہمارے نزدیک (صاحب مکان) مکین اور امین (ہر چیز کا سپہ سالار) اس وقت حضرت یوسف صدیقؑ کے حال پر قیاس و اعتبار کر۔ جب کہ وہ مصر کے بادشاہ ہرودار اور فرعون کی زبان سے اسی خطاب کے ساتھ پکارے گئے تھے۔ ظاہر میں اس خطاب کے ساتھ بولنے والی بادشاہ کی زبان تھی حقیقت میں (یہ) خطاب کرنے والا زبان اہل معرفت پر، وہی اللہ تھا حضرت یوسفؑ کو ظاہر میں مصر کی سلطنت اور (باطناً) ملک نفس، اقلیم معرفت و علم اور مملکت قربت و خصوصیت اور اللہ کے نزدیک (ان کے) بلندی مرتبہ کی باطنی سلطنت (ان کو) سپرد کی گئی تھی۔ اللہ نے فرمایا: ہم نے اسی طرح (حضرت یوسفؑ) کو زمین یعنی زمین مصر میں قدرت دی کہ وہ جہاں چاہتے تھے ٹھکانہ بناتے تھے۔ اور اسی طرح ملک نفس کے متعلق فرمایا (ہم نے یوسفؑ کو ثابت اور قائم رکھا) تاکہ ان سے بدی اور فواحش کو پلٹ دیں (بیشک) یوسف ہمارے بندگانِ مخلصین میں سے ہیں اور ملک علم کے بارے میں (حضرت یوسفؑ کی زبان سے) فرمایا: تم دونوں کی تعبیر خواب میری ان معلومات سے ہے (جو معلومات) کہ میرے پروردگار نے مجھے تعلیم فرمائی۔ اور (بالیقین) میں نے اس قوم کا راستہ چھوڑ دیا ہے کہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ پس اے صدیق اکبر جب تجھ سے ایسے خطاب کے ساتھ کلام

کیا جائے گا تو تجھے علم اعظم کا پورا حصہ دیا جائے گا اور تجھے اس کے احسان اور توفیق پر اور (تیری) ولایت عامہ اور جانداروں بے جان سب اشیاء میں جاری ہونے والے (تیرے) حکم پر مبارک باد دی جائے گی۔ اور تکوین (عدم سے وجود میں لانے) کی قدرت، اشیاء کے الہ (خالق عالم) کے اذن سے، آخرت سے قبل دنیا (ہی) میں تجھے دی جائے گی۔ اور آخرت میں دارالسلام اور حنیت علیا کے اندر مولائے کریم کے (پیارے) چہرے کا دیدار (مخلصین کے لئے) زیادت احسان ہے۔ اور دیدار الہی تو وہی آرزو ہے جس کی غایت نہیں اور منتہی نہیں۔

## مقالہ ستائش و سوال (۲۷)

خیر و شر دو میوے ہیں!

فرمایا (رضی اللہ عنہ) خیر و شر کو ایک درخت کی دو شاخوں کے دو میوے فرض کرو۔ اس طرح کہ ایک (شاخ) پر میٹھا پھل آتا ہے اور دوسری شاخ پر کڑوا۔ بس تو ان شہروں، ان ملکوں اور زمین کے ان کناروں کو چھوڑ دے کہ جن میں اس درخت سے لئے ہوئے (میٹھے اور کڑوے پھل) بھیجے جاتے ہیں اور ان اطراف سے اور ان کے رہنے والوں سے دوری (اختیار) کر اور درخت سے قریب اور نگہبان ہو جا۔ اور اس درخت کے پاس کھڑا رہنے والا خادم بن جا۔ اور اس کی دونوں ڈالیاں اور اس کے دونوں پھل اور اس کے دونوں اطراف پہچان لے۔ اور پھر میٹھے

جہاں کی ڈالی کیڑا ہو جا پھر اس وقت (وہی) بیٹھا پھل تیری غذا اور خوراک  
 ہو جائے گی۔ اور دوسری ڈالی کی طرف آئے اور اس کا پھل کھانے سے  
 جنتاب کر۔ کیوں کہ اس کی تلخی تجھے ہلاک کر دے گی۔ اور جب تو ہمیشہ اسی طریقہ  
 پر رہا تو خوش اور مامون اور سب آفات سے سلامتی میں رہے گا۔ اس سے  
 کہ اس کڑے پھل سے آفات اور طرح طرح کی بلائیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور جب تو  
 (اس) درخت سے دور دور رہا اور ملکوں (ملکوں) میں پریشان پھرا اور تیرے  
 سامنے یہ میوے اس حال میں لائے گئے کہ وہ ایک دوسرے سے بیٹھے اور کھینچے  
 ہونے میں جدا جدا (جدا) اور ممتاز نہیں ہیں۔ پھر تو نے اس میں سے لے لیا تو ممکن ہے  
 کہ تیرا ہاتھ کڑے (پھل) پر پڑ جائے اور تو اسے اپنے منہ سے نزدیک کرے  
 اور (اگر) تو نے اس سے کچھ کھایا اور چبایا اور اس کی تلخی تیرے حلق اور  
 کے اندر سرایت کر گئی اور تیرے ناک اور دماغ میں (پہنچ گئی) اور (اس نے)  
 پھر تجھ میں تاثیر کر لی اور تیری رگوں میں اور تیرے جسم کے اجزائیں (دور  
 تو پھر (تو) اس سے ہلاک ہو جائے گا۔ اور (پھل کے) باقی (حصہ) کو اپنے منہ  
 سے اگل دینا اور اس کے اثر کو (منہ سے) دھونا اس کی تاثیر کو جو تیرے  
 میں ہو چکی ہے، تجھ سے دور نہ کرے گا۔ اور (تیرا ایسا کرنا) تجھے نفع نہ دے گا  
 اور اگر تو نے پہلے ہی بیٹھے پھل سے کھایا اور تیرے تمام بدن میں اس کی شرعی  
 سرایت کر گئی اور اس (شرعی) سے تو نے نفع حاصل کیا اور (تو اس سے)  
 خوش ہوا تو بس یہ (تیرا ایک بار کا) کھانا تجھے کافی نہ ہو گا۔ پھر ضروری ہے  
 یہ کہ (اس میں سے) دوسرے پھل تو دوبارہ کھائے۔ اور تو (دوسرے

کڑوے) پھل کی کڑواہٹ سے مامون نہ ہو گا اور (اب) تجھ میں وہ (دہی) چیز سرایت کرے گی جس کا ہم نے تجھ سے ذکر کیا۔ بس (تیری) تیریت درخت سے دور رہتے اور اس کے پھل سے انجان رہتے میں نہیں ہے (بلکہ) سلامتی اس کے قریب رہتے اور اس پر قائم رہتے سے (دہی) ہے بس "خیر" اور "شر" اللہ عزوجل کا فعل ہے اور اللہ دونوں کا فاعل (خالق) ان کو ہماری کرنے (اور پھیلانے) والا ہے۔ اللہ نے فرمایا: اللہ نے تمہیں اور تمہارے عملوں کو خلق (پیدا) کیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ نے ذبح کرنے والے کو اور مذبح (جسے ذبح کیا جاتا ہے) کو پیدا کیا اور بندوں کے اعمال اللہ کے پیدا کئے ہوئے ہیں۔ اور بندے ان (اعمال) کے کاسب ہیں۔ اللہ نے فرمایا: تم جنت میں اپنے عملوں کے عوض داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ! کیا انعام اور رحمت اس کی ہے کہ اعمال کی نسبت بندوں کی طرف فرمائی گئی، اور بندے اپنے اعمال کے سبب دخول جنت کے مستحق ہوئے۔ حال آنکہ عمل بھی اس کی توفیق و رحمت سے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جنت میں کوئی اپنے عمل کے سبب داخل نہ ہو گا۔ آپ سے کہا گیا: نہ آپ یا رسول اللہ! فرمایا: میں (بھی) نہیں مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانک لے۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ کو اپنے سر پر رکھا۔ یہ حدیث حضرت عائشہؓ سے مروی ہے۔ پھر جب تو اللہ کو فرماں بردار، اس کے امر کا بجالانے والا اور اس کے قدر کو تسلیم کرنے والا ہو تو اللہ تجھے اپنے شر سے بچائے گا اور تجھ پر اپنے خیر سے فضل فرمائے گا۔ اور دین و دنیا کی تمام برائیوں سے بچنے میں تیری حمایت (وتائید) کرے گا۔ لیکن



دینی برائی (اس کے متعلق) اللہ کا یہ فرماتا ہے: "البتہ بدی اور فحش کو ہم نے (حضرت یوسفؑ) کی طرف سے پھیر دیا کہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہیں" اور پھر دنیاوی برائی (اس کے متعلق) اللہ کا یہ قول ہے: "کہ اللہ کو کیا غرض پڑی ہے کہ تم کو عذاب کرے، اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ" (تو) مومن اور شکر گزار (بند) کا اس کی بلا کیا کرے گی؟ کیونکہ (مومن شاکر) بلا کی نسبت عافیت سے زیادہ قریب ہے۔ اس لئے کہ وہ (اللہ کی) شکر گزاری کے سبب زیادتی نعمت کے مقام میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "اگر تم شکر کرو گے تو ہم تم کو زیادہ دیں گے" اور جب تیرا (نور) ایمان اس آگ کو جو آخرت میں ہر گنہ گار کی سزا ہے، بجھا دے گا، تو پھر دنیا میں بلا کی آگ کو کیوں نہ بجھائے گا؟ لیکن (اے مرے اللہ) اگر بندہ (ان) مجذوبین (محبوبان الہی) میں سے ہو جو ولایت (دوستی خاص) محبت خالص اور مراتب عالیہ کے لئے پسندیدہ اور برگزیدہ بنائے گئے ہیں تو بلا (اس کے واسطے) ضروری ہے تاکہ اس (بندہ) کو بلا کے سبب خالص (اور پاک و صاف) کر دیا جائے۔ خواہشات کی برائی اور میلان طبائع سے اور نفس کی شہوات و لذات میں آرام حاصل کرنے سے اور خلق کے ساتھ طمانیت (پانے) اور لوگوں کے قرب پر راضی رہنے سے اور ان سے سکون و راحت پانے اور ان کے ساتھ قائم رہنے سے! (تو) پس (ایسا بندہ) بلاؤں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے تاکہ یہ سب خرابیاں کچھل جائیں اور پھر (اس کا) قلب ان سب (خرابیوں) کے نکل جانے سے پاک (وصاف) ہو جائے اور اس کے لئے توحید الہی اور معرفت حق اور درود غیب (یعنی) طرح طرح کے اسرار و علوم (الہیہ) کا محل اور (نزول) انوار قرب

کا (مقام) باقی رہ جائے۔ اور (یہ) اس لئے کہ قلب ایک گھر ہے جس میں دلو کی گنجائش نہیں ہے اور اللہ نے کسی سینہ میں (بھی) دلوں نہیں بنائے ہیں۔ اور بالتحقیق ملوک (وسلاطین) جب کسی قریہ میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو خراب کر دیتے ہیں اور دواہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں اور پھر نکال دیتے ہیں ان کو اچھی منزلوں اور اچھی زندگی سے۔ بس قلب پر شیطان اور خواہش اور نفس کی بادشاہی تھی۔ اور اعضا انہیں کے حکم سے قسم قسم کے گناہوں اور برائیوں اور گمراہیوں کے لئے حرکت کرتے تھے۔ پھر وہ حکومت زائل ہو گئی اور جوارح نے آرام پایا۔ اور محل شاہی "خالی ہوا" اور وہ قلب ہے۔ اور صحن خانہ پاک و صاف ہوا، اور وہ سینہ ہے۔ اور لیکن قلب بس یہ توحید اور معرفت اور علم کے لئے جگہ ہو گیا۔ اور سینہ غیبی عجائبات اور واردات کے نازل ہونے کی جگہ بن گیا اور یہ سب نتیجہ اور پھل ہے بلاؤں کا، انبی کریم علیہ التیمۃ والتسلیم نے فرمایا: ہم گمراہ انبیاء اور لوگوں سے از روئے بلا زیادہ سخت ہیں۔ پھر اسی طرح درجہ بدرجہ اور اور پھر اور (لوگ ہیں) اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے: میں اللہ کو تم سے زیادہ پہچاننے والا ہوں اور خدا سے تم سب سے زیادہ ڈرتے والا ہوں۔ پھر جو شخص بادشاہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے یقیناً اس کا خطرہ اور اس کا حذر بھی زیادہ سخت ہوتا ہے! اور (یہ) اس لئے کہ وہ بادشاہ کی نظر میں ہے اور بادشاہ پر اس کے تصرفات اور اس کے حرکات اور اس کا ملاحظہ (مخفی نہیں) ظاہر ہے لیکن اگر تو یہ کہے کہ اللہ کے نزدیک تمام مخلوق شخص واحد کی طرح ہے اور اللہ سے کسی کی بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ تو (پھر) اس کلام کا (کیا مطلب اور) کیا فائدہ؟

ہے۔ ”تجھ سے کہا جائے گا کہ جب اس شخص قریب از خدا کی منزلت بلند ہوئی۔ اور اس کا مرتبہ بڑھ گیا (تو) اس کا خطرہ (بھی) بڑا ہو گیا۔ اس لئے اس پر اس چیز کا شکر کرنا واجب ہو گیا جو اللہ نے اپنی بڑی نعمت اور بڑے فضل سے (اس کے لئے) انعام کی ہے۔ پھر خدا کی خدمت (و حضور) سے (اس کے غیر ان طرف) ادنیٰ التفات بھی ادائے شکر میں ایک تصور ہے۔ اور یہ اس کی طاعت سے کوتاہی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے ازواجِ نبی! تم میں سے جو کھنٹی ہوئی ہے شرعی کریں انہیں (اوروں کی نسبت) دو چاند عذاب دیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسبت اس لئے فرمایا کہ ان (ازواجِ مطہرات) پر اتصال (و قربت) باریعہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی پوری (پوری) نعمتیں تھیں (تو) بس اس شخص پر کیا حال ہو گا جو اللہ سے واصل ہوا اور جس کو اس سے نزویگی واصل ہے۔ (و) واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے اعلیٰ و برتر ہے کہ اسے کسی مخلوق سے تشبیہ و تمثیل نہ ہو۔ ”کوئی شے اس کی مثل نہیں ہے۔“ اور وہ سمیع و بصیر (سننے والا اور دیکھنے والا) ہے۔

## مقالہ اٹھائیسواں (۲۸)

### احوالِ مرید کی تفصیل

فرمایا (رضی اللہ عنہ) کیا تو ارادہ رکھتا ہے راحت و سرور کا، خوشی و آسودگی کا، امن و سکون کا، تازہ و نعمت کا؛ اور حالت (تیری) یہ ہے کہ ابھی تک تو نفس کو مارنے اور (فنائے) خواہشات کا مجاہدہ کرنے اور دنیا و آخرت کے مودعوں اور مرادوں کے زائل کر دینے کے لئے پیگھلا دینے والی (لوہاروں) کی کھنٹی میں

(باقی) ہے۔ اور بالتحقیق ان مذکورہ چیزوں کا بقیہ تجھ میں نمایاں طور پر روشن (اور موجود) ہے (پس) اسے جلد باز آہستہ آہستہ چل اسے انتظار کرنے والے کٹھن ٹھہر کر (چل) (یاد رکھ) کہ ان مذکورہ چیزوں کے نائل ہو جاتے تک تجھ پر دروازہ بند ہے۔ حال آنکہ تیرے اس بقیہ کا بقیہ اور (اس میں) کاغذ وہ باقی ہے۔ اور مکاتب غلام ہے (کہ) جب تک اس پر ایک درہم باقی ہے۔ (وہ غلام ہی ہے) پس جب تک تجھ میں کچھور کی گٹھلی چوسنے کی بقدر (بھی) دنیا باقی ہے، اس وقت تک تو قرب الہی سے باز رکھا گیا ہے۔ (دنیا کیا ہے؟) تیری خواہش ہے تیری مراد ہے تیری آرزو ہے، اور تیرا شمار میں سے کسی شے کو دیکھنا اور طلب کرنا ہے، اور دنیا و آخرت میں عوضوں میں سے کسی شے کی طرف تیرے نفس کا شوق کرنا ہے۔ پس جب تک تیرے اندر ان (مذکورہ چیزوں) میں سے کچھ (بھی) باقی ہے اس وقت تک تو اِفْئَاء (یعنی ان چیزوں کو اپنے سے نیست کر دینے) کے دروازے پر ہے۔ پس ٹھہر جا، یہاں تک کہ فنا تمام و کمال ہو کر حاصل ہو جائے اور تو بھی بھٹی سے نکالا جائے اور (تجھے) قالب زریں ڈھالنے والے کی (زرگری پوری ہو جائے) (تاکہ) پھر تجھے زیور ملبوس پہنایا جائے اور تجھے خوشبو لگائی جائے اور تو بخور کیا جائے اور اس کے بعد بڑے بادشاہ کے پاس پہنچایا جائے اور پھر تو اس کلام سے مخاطب کیا جائے گا کہ آج کے دن تو ہمارے نزدیک صاحب قدرت اور امین ہے! اور (اب) تجھے آرام دیا جائے گا اور تجھ سے نرمی کی جائے گی، اور تجھ کو اس کے نقص سے کھلایا جائے گا اور (تو) مقرب کیا جائے گا اور (اپنے مولیٰ) سے زیادہ نزدیک کیا جائے گا اور "بھیدوں" پر مطلع کیا جائے گا اور اسرار (الہیہ) تجھ سے

پوشیدہ نہ رہیں گے۔ اور پھر تو اس نعمت دیئے جانے کے سبب تمام اشیاء سے بے پروا کیا جائے گا۔ کیا تو سونے کے (ان) متفرق ٹکڑوں کو نہیں دیکھتا ہے (تجہ عطاروں اور بقالوں اور قصابیوں اور چمڑہ صاف کرنے والوں اور تیل فروخت کرنے والوں اور جھاڑو دینے والوں اور نفیس دیا، ذیل بخس اور کمتر پیشہ کرنے والوں کے ہاتھوں میں صبح و شام متداول (ایک ہاتھ سے دوسرے کے ہاتھ میں آنے جانے والے) اور خرچ ہونے والے ہیں۔ پھر وہ (سونے کے ٹکڑے) جمع کئے جاتے پھر وہ بوتہ زرگر میں ڈالے جاتے، پھر ان پر آگ روشن ہونے کے سبب وہاں (یہ) پگھل جاتے، پھر وہ (بوتہ زرگر سے) نکالے جاتے۔ کوئے جاتے، ترم کئے جاتے اور (کسی ہیئت و شکل کو اختیار کرنے کے) قابض بنے جاتے ہیں۔ پھر سناپچے میں ڈھالے جاتے، پھر وہ زیور بنائے جاتے ہیں۔ پھر تیر دیئے جاتے اور خوشبو لگائے جاتے ہیں۔ پھر بہتر جگہوں اور (مخوف) منہ نور کے مقفل خزانوں اور صندوقوں اور تاریک مقاموں میں رکھے جاتے ہیں۔ (پھر) وہ دلہنوں کو پہنائے جاتے ہیں اور دلہنیں ان سے (آراستہ و محرم بنی) جاتی ہیں۔ اور کبھی (ایسا ہوتا ہے) کہ دلہنیں بڑے بادشاہ کی ہوتی ہیں۔ اور پھر ٹکڑے (پارہ ہائے طلا) و باعث گروں کے ہاتھ سے گلے اور کٹنے کے بعد بادشاہ کے پاس اور اس کی مجلس میں منتقل ہوتے ہیں۔ بس تو بھی ایسا ہی ہے: (تو) جب تو نے اے مومن! مقدرات الہیہ کے جاری ہونے پر صبر کیا اور تیر کی قضا (و قدر) پر اپنے تمام احوال میں راضی رہا، تو تو اپنے مولیٰ کا دنیہ میں مقرب بنایا جائے گا۔ پھر تجھے معرفت اور علم و اسرار کی نعمت دی جائے گی۔

تیری آرام گاہ آخرت میں انبیاء اور صدیقین اور شہدار اور صالحین کے ساتھ اللہ کے جوار (رحمت) اور (مقام) داد و قرب و انس میں "دارالسلام" (بہشت) ہے۔ بس صبر کر، جلدی نہ کر اور قصا پر راضی رہ۔ اور (حق سبحانہ تعالیٰ پر) تہمت نہ رکھ۔ بس اس کے عفو (بخشش) کی ٹھنڈک اور اس کی معرفت اور لطف و کرم اور اس کے احسان کی حلاوت تجھے پالے گا!

## (۲۹) مقالہ انتیسواں

حدیث فقر قریب ہے کہ کفر میں ڈالے

فرمایا (رضی اللہ عنہ) نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے (اس) قول میں کہ فقر قریب ہے کہ کفر کا سبب ہو جائے: (آپ نے ارشاد فرمایا) بندہ (اول) اللہ پر ایمان لاتا ہے اور تمام امور کو اللہ ہی کے سپرد کرتا ہے اور سہولت رزق کا یقین اسی (وقات پاک) سے کرتا ہے اور اعتقاد رکھتا ہے کہ جو چیز اس کو پہنچی ہے وہ ایسی نہ تھی کہ اس سے خطا کرتی (اور اسے نہ ملتی) اور جو چیز کہ نہیں پہنچی ہے وہ ایسی نہ تھی کہ اسے پہنچتی اور اعتقاد رکھتا ہے (جیسا کہ اللہ عزوجل نے فرمایا): "جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لئے (تنگی اور سختی) سے نکلنے کی جگہ کو آسان کر دیتا ہے۔ اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جس کا وہ گمان (بھی) نہیں رکھتا۔ اور جو شخص اللہ پر توکل (اور بھروسہ) کرتا ہے بس (اس کے لئے) اللہ (ہر طرح) کافی ہے" اور بندہ ان باتوں کو اس حال میں کہتا ہے (جب) کہ وہ حالت (عافیت و تندرستی) میں ہے۔ پھر (جب)

اللہ اسے بلا اور فقر میں مبتلا کرتا ہے، وہ رور و کر سوال کرنے لگتا ہے۔ اور دُعا  
 اللہ اس سے بلا اور فقر کو دور نہیں کرتا تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا  
 قول "قربیب ہے کہ فقر کفر کا سبب ہو جائے" ثابت ہو جاتا ہے۔ بس جس کے رفقہ  
 اللہ نے تَلَطَّف (اور نرمی کا معاملہ) فرمایا اس سے بلا کو دور کر دیا۔ پھر اسے غایت  
 اور غنا (توانگری) دی۔ اور اس پر اسے شکر اور حمد و ثنا کرنے کی توفیق دی۔  
 (اور) اس عاقبت و غنا کو اللہ اس کے لئے موت (کے آنے) تک ہمیشہ (قائم)  
 رکھتا ہے۔ اور (دوسرا وہ شخص ہے کہ) اللہ جس کی آزمائش کا ارادہ کرتا ہے  
 اس (شخص پر) اللہ بلا اور فقر کو ہمیشہ رکھتا ہے۔ پھر ایمان کی مدد اس سے منتزع  
 ہو جاتی ہے۔ پھر وہ اعتراض کرنے اور حق سبحانہ تعالیٰ پر تہمت لگانے اور  
 اس کے وعدے پر شک کرنے کے سبب "کافر" ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اللہ سے  
 کافر اور اس کی اور اس کی علامات (در بوبیت و نعمت) سے منکر اور اپنے پُروردگار  
 پر ناخوش ہو کر مرجاتا ہے۔ اشارہ فرمایا ہے رسول صلعم نے اسی (حوالت) کو "حرف  
 "بیشک از رستے عذاب نوگوں میں سخت ترین شخص روز قیامت میں وہ ہی  
 ہو گا کہ اللہ نے اس پر محتاجی دنیا اور عذاب آخرت کو جمع کیا" ہم اس سے  
 اللہ کی پناہ مانگتے ہیں وہ ہی عقلیت و قراموشی لانے والا فقر ہے جس سے  
 نبی صلعم نے پناہ چاہی ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے کہ اللہ نے اس کی برگزیدگی  
 (عظمت و کرامت) کا ارادہ کیا اور اسے اپنے خواص اور احباب اور دوستوں  
 میں سے بنایا اور اپنے انبیاء کا وارث اور اپنے اولیاء کا سردار اور اپنے بزرگ  
 بندوں اور علما اور حکما میں سے بنایا۔ اور اپنے بندوں کا داسے شفیع اور

نہجیان اور ان کا تبوع اور استواء اور مولیٰ کی طرف ان کا رہنما اور ان کو ہدایت کی راہیں بتانے والا اور راہ روی (راہ ہلاکت) سے بچانے والا بتایا اور اس (محترم ہستی) کی طرف صبر کے پہاڑوں کو اور رضا کے سمندروں کو بھیجا اور داراؤ پروردگار کے ساتھ موافقت کرنے اور فعل مولیٰ میں قناعت ہونے کی (اسے توفیق دی) پھر اس (برگزیدہ بارگاہ) پر اللہ زیادتی عطا (و مہبت) فرماتا اور دن اور رات کی (تمام) ساعتوں میں خلوت و جلوت میں کبھی ظاہر میں (اور) کبھی باطن میں طرح طرح کے لطف (و اکرام) اور قسم قسم کے جذبات (کشتی) سے اس کی ناز پروردگی فرماتا ہے اور یہ (انعام خاص) اس کے لئے (اس کی) موت کے وقت تک باقی رہتا ہے۔

## (۳۰) مقالہ تیسواں

### صفت صبر اور اس کے فوائد

فرمایا رضی اللہ عنہ تعجب ہے کہ تو اکثر کہا کرتا ہے کہ کون سا کام اور کون سی تدبیر کروں کہ اپنے مقصد و مراد کو پہنچوں بس تجھے جواب دیا جاتا ہے کہ اپنی جگہ میں ٹھہر جا اور اپنی حد سے تجاوز نہ کر یہاں تک کہ تیرے پاس کشتائش آجائے اس ذات کی طرف سے جس نے اس حال میں کہ جس پر تو ہے، تجھے قیام کا حکم کیا ہے واللہ نے فرمایا: صبر کرو اور صبر پر غالب رہو اور ربط پیدا کرو اور خدا سے ڈرو (بس) اے مومن! تجھے اللہ نے صبر کا حکم دیا ہے۔ پھر صبر پر مبالغہ کرنے کے لئے امر کیا اور صبر سے ربط پیدا کرنے اور اس کی نگہداشت اور ملازمت



کرنے پر (تجھے تینہ) کی (اور) اس کے بعد ان سب کے چھوڑ دینے پر ڈر نہ۔ اور  
 ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ ان کے چھوڑنے میں اللہ سے ڈر۔ یعنی صبر کو مت چھوڑو۔ اس  
 نے کہ خیریت اور سلامتی صبر ہی میں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:  
 ”ایمان میں صبر ایسا ہی ہے جیسا کہ جسم کے لئے سر ہے۔“ اور یہ، فرمایا: ہر ایک  
 چیز کا ثواب اس کی مقدار (اس کے اندازہ) پر ہے۔ لیکن صبر کا ثواب بے حد در  
 بے اندازہ ہے۔ جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے: ”اس کے سوا (کچھ) نہیں ہے کہ صبر  
 کرنے والے کا دل (طور پر) دیئے جائیں گے اپنا اجر بشمار“ پھر جب تو اپنے صبر  
 کی حفاظت اور حدود (الہیہ) کی محافظت میں خدا سے ڈرا تو پھر اللہ تجھے وہ چیز  
 پوری پوری دیدیگا جس کا اس نے اپنی کتاب میں وعدہ کیا ہے۔ اور یہ اسی کا  
 قول ہے: ﴿جَوَ اللَّهُ سَ دُرَّتَا هَ﴾، اللہ اس کے لئے (تنگی اور سختی معاش سے) نجات دینے  
 کی جگہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جس کا اسے نعمت  
 (بھی) نہیں ہوتا۔ (تو کشائش کے آنے تک) اپنے صبر (کرنے) کے سبب۔ تو  
 متوکلین میں سے ہوا۔ اور اللہ نے تجھ سے کفایت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور اس  
 نے کہا: جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے بس اللہ اس کے لئے کافی ہے۔ پھر تو اپنے  
 صبر و توکل (دونوں صفات) کے ساتھ محسنین میں (شمار) ہوا۔ اور بالتحقیق اللہ  
 نے تیرے لئے جزا کا وعدہ فرمایا ہے اور (یوں) فرمایا: اسی طرح ہم احسان کرنے  
 والوں کو جزا دیتے ہیں۔“ اور اللہ احسان کی وجہ سے تجھے دوست رکھتا ہے۔ تو  
 لئے کہ اللہ نے فرمایا: اللہ احسان کرنے والوں کو (اپنا) محبوب بنا لیتا ہے۔ پس  
 ”صبر“ دنیا و آخرت دونوں عالم میں ہر بھلائی اور ہر سلامتی کی اصل ہے اور بندہ

مومن، صبر ہی کے واسطہ (اور وسیلہ) سے رضا اور موافقت (مولیٰ) کے مقام تک عروج (و ترقی) کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد (کیا ہے؟) افعال الہیہ میں فنا ہو جاتا۔ (ادریہ) حالت بدلیت اور غیوبیت (نابود ہو جانے کی) ہے۔ بس تو اس (مقام) کے چھوٹ جانے سے ڈر (ورنہ) دنیا و آخرت میں شرمندہ ہو گا۔ اور دونوں جہان کی بہتری تجھ سے فوت ہو جائے گی۔

## مقالہ اکتیسواں (۳۱)

خدا کے لئے بغض اور محبت کرنا

فرمایا رضی اللہ عنہما جب تو اپنے قلب میں کسی شخص کی محبت یا عداوت پائے تو اس شخص کے اعمال کو کتاب و سنت (کلام اللہ و سنت رسول اللہ) پر پیش کر۔ اگر اس کے اعمال کتاب و سنت کے مخالف ہوں، تو تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنی موافقت پر خوش ہو اور ایسے شخص کو بھول جا اور اگر اس کے اعمال کتاب و سنت میں پسندیدہ ہوں اور اس کے باوجود تو اس سے بغض رکھتا ہے تو اس بات سے آگاہ ہو جا کہ تو ہوا (نفس) کا پابند ہے۔ اور اپنی خواہش (نفس) سے تو اسے دشمن جانتا ہے۔ اور اس سے بغض رکھنے کے سبب تو اس پر ظلم کر رہا ہے اور اللہ عز و جل اور اس کے رسول کا نافرمان اور ان سے مخالفت کرنے والا ہے تو بس تو اس کے ساتھ بغض رکھنے سے اللہ کی طرف توبہ کر اور اللہ سے اس کی محبت کا اور اس کے سوا اللہ کے (تمام) دوستوں اور اس سے محبت رکھنے والوں اور اس کے برگزیدہ اور صالح بندوں (کی محبت) کا سوال کر۔ اور چاہئے کہ اس

سے محبت رکھنے میں تیری موافقت اللہ کے ساتھ ہو جائے۔ اور اس طرح خود بھی اس شخص کی چابچ کر، جس سے تو محبت رکھتا ہے یعنی کتاب و سنت پر اس کے عمل کو پیش کر۔ اگر اس کے اعمال کتاب و سنت میں محبوب ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ اور اگر اس کے اعمال (کتاب و سنت) میں مبغوض ہوں، تو بھی اسے دشمن جان تاکہ تو اسے اپنی خواہش (نفس) سے دوست اور دشمن رکھنے والا نہ ہو۔ اور بیشک تجھے اپنی خواہش نفس کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے (چنانچہ) اللہ تعالیٰ نے فرمایا: خواہش نفس کا اتباع نہ کر پھر یہ (پیر دی خواہش نفس) تجھے اللہ کے راستہ سے گمراہ کر دے گی۔

## مقالہ بتیسواں (۳۲)

### محبت الہی میں شرکت نہیں

فرمایا (رضی اللہ عنہ) تعجب ہے کہ تو اکثر کہتا ہے کہ جس شخص کو میں دوست رکھتا ہوں اس کے ساتھ میری محبت کو دوام نہیں ہوتا بلکہ ہمارے مابین کوئی مانع لایا جاتا (اور جدائی ڈال دی جاتی) ہے (اور یہ جدائی) یا غائب ہونے سے یا مرنے یا باہم دشمنی (واقع) ہو جانے سے ہوتی ہے۔ اور اموال کے اقدار (جدائی واقع ہوتی ہے یا تو) مال کے ہلاک (و ضائع) ہونے سے یا (مال کے) ہاتھ سے گزر جاتے سے (تو اس کے متعلق) تجھ سے کہا جاتا ہے۔ اے حق کے محبوب! اور اے اللہ کے عنایت و نعمت یافتہ (اللہ ہی) کے لئے، اور اللہ پر رشتہ کیا گیا (تیرے لئے) کیا تو اس بات کو نہیں جانتا کہ اللہ عز و جل غیور ہے۔

نے تجھ اپنے لئے (ہی) پیدا کیا ہے اور تو ارادہ کرتا ہے کہ اس کے غیر کے لئے ہو جائے کیا تو نے اللہ کا قول نہیں سنا: اللہ ان سے محبت رکھتا ہے اور وہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ اور (کیا) اس کا یہ فرمان (نہیں سنا)؟ میں نے جن اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر اس لئے کہ وہ میری عبادت کریں۔ (معرفت حق حاصل کریں) کیا تو نے قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں سنا کہ جب اللہ کسی بندہ کو دوست رکھتا ہے تو اسے بلا میں ڈالتا ہے۔ پھر اگر اس نے صبر کیا تو اسے ذخیرہ بناتا ہے۔ (صحابائے کرامؓ نے) کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم "ذخیرہ بنانے کے کیا معنی ہیں؟" آپؐ نے فرمایا کہ اللہ کا اپنے کسی بندہ کو ذخیرہ بنانا ایسا ہے کہ اس (بندہ) کے لئے (اللہ نے مال (باقی) چھوڑتا ہے نہ اولاد اور یہ مال و اولاد کا اس کے پاس نہ چھوڑتا) اس لئے ہے کہ اگر اس کے پاس مال و اولاد ہوگی (تو) وہ ان سے محبت کرنے لگے گا۔ پھر خدا کے لئے اس کی محبت شاخ در شاخ ہو جائے گی۔ پھر (کمال) محبت (مولیٰ) میں نقصان (قصور) آجائے گا اور محبت (کے) ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ پھر اس کی محبت (مولیٰ) اللہ اور اس کے غیر کے مابین مشترک پائی جائے گی۔ اور اللہ شریک کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ غور اور ہر شے پر غالب اور ہر شے کو مغلوب کر دیتا والا ہے۔ پھر وہ اپنے "شریک" کو ہلاک اور معدوم کر دیتا ہے تاکہ اپنے بندہ کے قلب کو "شریک" سے خاص اپنے لئے پاک کر لے (اب) اس وقت اس کے قول مجھے سمجھ میں آیا۔ (اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں) کے معنی (بندہ پر صادق آتے ہیں) اور (اللہ عز و جل کا یہ فرمانا، اس کے حق میں) ثابت

ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ جب (بندہ کا) قلب تمام انبازِ الہی اور شریکوں (یعنی بی بی، بچوں، مال، دولت) لذات و شہوات اور حکومت و ریاست، کرامت و حالت اور منازل و مقامات اور جنات و درجات اور قربات کی طلب (سب) سے پاک ہو گیا (تو، پھر اس) قلب میں نہ کوئی ارادہ باقی رہتا ہے نہ کوئی آرزو (باقی رہتی ہے) اور (اب یہ) قلب (صافی) اس سواخ و اربتن کی طرح ہو گیا جس میں کوئی جہنہ والی چیز نہیں ٹھہرتی۔ اس لئے کہ وہ (قلب) اللہ کے فعل سے ٹوٹ چکا ہے۔ جب کوئی ارادہ اس میں پیدا ہوا، اللہ کی غیرت اور اس کے فعل نے (وہیں) اسے توڑ دیا (بس اب اس) قلب کے آس پاس عظمت و جبروت اور سمیت الہیہ کے پروے ڈالے جاتے ہیں (اور اس کی) سطوت و کبریائی کی خندقیں بنائی جاتی ہیں۔ پھر اشیاء میں سے کسی شے کا (بھی کوئی) ارادہ قلب کی طرف راستہ نہیں پاتا۔ پھر اس وقت (یہ حال ہو جاتا ہے کہ) سامان (دنیوی) مال، اہل و عیال (اجباب و) اصحاب اور سامان (دینی) کرامات اور حکم اور عبارات (اس) قلب میں ضرر (اور خلل) نہیں لاتے۔ کیونکہ (اب حالت یہ ہے کہ) یہ سب چیزیں قلب سے باہر رہتی ہیں۔ پھر (اب) اللہ (ان چیزوں کے بندہ کے پاس ہونے کے سبب) غیرت نہیں کرتا بلکہ یہ تمام سامان (اس حالت میں) اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے بندہ کے لئے لطف و کرامت اور اس کے پاس آنے والوں کے لئے نعمت و رزق اور منفعت (کا سبب) ہوتے ہیں۔ پھر ان ہی (اسباب) سے وار دین کی تعظیم و مدارات کی جاتی ہے۔ اور خدا کے نزدیک اس (بندہ) کی (جو) کرامت (اور قبولیت) ہے (اس) کی وجہ سے

دار دین پر رحمت ہوتی اور ان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اور یہ (بندہ خاص) ان (دار دین و مجتہدین) کا نگہبان اور کوتوال اور پشت پناہ اور بچاؤ اور دنیا و آخرت میں ان کا شفیع ہو جاتا ہے۔

## مقالہ تینتیسواں

### لوگوں کی تقسیم اور تعریف

فرمایا (رضی اللہ عنہ) لوگ چار قسم کے ہیں۔ ایک وہ شخص جس کے لئے نہ زبان ہے، نہ دل ہے۔ اور یہ عامی، غافل اور قلیل (شخص) ہے۔ اللہ اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس (شخص) میں کوئی بھلائی نہیں ہے (یہ) بھوسی کی مثل ہے ایسے لوگوں کا کوئی وزن نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ انہیں اپنی رحمت میں شامل کرے اور ان کے قلوب کو اپنے ایمان کی ہدایت دے اور ان کے اعصار کو اپنی طاعت (و عبادت) میں حرکت دے۔ بس تو (ان لوگوں) میں ہو جانے سے احتراز کر اور ان میں پناہ نہ لے اور ان سے خوف نہ کر اور ان میں کھڑا نہ ہو۔ اس لئے کہ یہ لوگ عذاب و غضب و ناراضی الہی کے اہل (ہیں) اور نار (دوزخ) میں رہنے والے ناری ہیں۔ ہم ان (لوگوں) میں ہو جانے سے اللہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ لیکن یہ تو عالمان باللہ (اللہ کے جاننے والوں) اور عین خیر (نیکی کے سکھانے والوں) اور دین کا دیوں، اور دین کی دعوت دینے والوں اور دین کی طرف لے آتے والوں میں سے (اگر) ہو تو (بکھر) ایسے (عامی) لوگوں کی صحبت اختیار کرنا ان کے پاس آ اور انہیں طاعت الہی کی

دعوت دے اور انہیں اللہ کی نافرمانی کے عذاب سے ڈرا (اگر تو ایسا کریجے۔  
 تو پھر اللہ کے نزدیک "جھید" (بڑا مجاہدہ کرنے والا) ہو گا اور تجھے رسولوں  
 و رسلوں کا ثواب عطا کیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت  
 زامیر المؤمنین (مولیٰ) علی (علیہ السلام) سے فرمایا: "البتہ تمہاری ہدایت سے اللہ  
 تعالیٰ کا ایک شخص کو (بھی) مقصود تک پہنچا دینا تمہارے لئے (ہر) اس چیز سے  
 بہتر ہے جس پر آفتاب (نے) طلوع کیا ہے۔ دوسرا شخص (وہ ہے) جس کے  
 لئے زبان ہے، دل نہیں اور وہ حکمت (نصیحت کی باتیں) کرتا ہے (مگر خون  
 عمل نہیں کرتا۔ وہ لوگوں کو (تو) اللہ کی طرف بلا تا ہے مگر خود اللہ سے بھگتا  
 ہے۔ دوسروں کے عیب کو برا بتلاتا ہے اور خود اسی (عیب) کے مثل پر ہمیشہ  
 رہتا ہے۔ وہ لوگوں پر (تو) اظہارِ پارسانی کرتا ہے مگر بڑے گناہوں کے  
 ساتھ (خود) اللہ سے لڑتا ہے (یہ شخص) جب تہمتی میں ہوا تو گویا وہ بوس  
 کے اندر ایک بھیڑیا ہے یہ وہ شخص ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  
 نے ڈرایا اور (یہ) فرمایا ہے: "سب سے زیادہ ڈر کی بات جس سے میں بخی  
 امت پر خوف کرتا ہوں" علماء السنۃ (دیر سے عالم) ہیں۔ ہم ان سے اللہ کی پناہ  
 مانگتے ہیں۔ بس ایسے شخص سے دور رہو اور جلدی بھاگنا کہ اس کی زبان  
 کی لذت تجھے بھانڈے (اور) پھر اس کے گناہ کی آگ تجھے جلا دے۔ اور اس  
 کے باطن اور اس کے قلب کی گندگی تجھے مار دے۔ تیسرا شخص وہ ہے جس  
 کے لئے دل ہے، زبان نہیں ہے۔ اور یہ (شخص) "مومن" ہے۔ اللہ نے اسے  
 اپنی مخلوق سے چھپایا اور اس پر اپنا پردہ ڈال دیا ہے۔ اسے اس کے عیوب

نفس کی بصیرت (اور سمجھ) دی اور اس کے قلب کو "نورانی" کر دیا ہے۔ اور اسے اختلاطِ مردم کی سختیوں (اور خرابیوں) اور گرفتار (و گویائیِ عبث) کی برائی سے (آگاہ اور) شناسا کیا ہے۔ اور اسے یقین ہو چکا ہے کہ سلامتی، خاموشی اور گوشہ نشینی (ہی) میں ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: "جو خاموش رہا اس نے (آفات سے) نجات پائی" اور جیسا کہ (آپؐ نے) یہ فرمایا: "عبادت کے دنل جھے ہیں ان میں سے نو جھے (ایک) خاموشی میں ہیں" پس یہ شخص اللہ کے (ساتھ اپنے) بھید میں (جو یہ اللہ سے رکھتا ہے) اللہ کا "ولی" ہے (اور) سلامتی والا صاحبِ عقل کثیر، مقربِ خدا (اور ایک) نعمت یافتہ ہے۔ پس بہتری، تمام بہتری اس کے پاس ہے۔ پس تو ایسے شخص کو لازم پکڑ۔ اس کی مصاحبت (دوستی) اور (اس سے) اختلاط اور اس کی خدمت کو (اپنے لئے) لازم جان اور جو حاجتیں اسے عارض ہوں ان کے پورا کرنے سے اور اس کو ایسی چیزیں پہنچا کر جس سے وہ فائدہ پائے اس کے ساتھ دوستی کر۔ پھر انشاء اللہ تعالیٰ اس کی برکت (محبت کی بدولت) اللہ تجھ سے محبت کرے گا اور تجھے برگزیدہ بنادے گا اور تجھے اپنے اجباب اور نیک بندوں کے زمرہ میں شامل کرے گا۔ جو تھا شخص وہ ہے کہ "عالمِ ملکوت" میں بزرگی کے ساتھ پکارا گیا۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس نے علم کو سیکھا اور اس پر عمل کیا اور دوسروں کو سکھایا، اسے عالمِ ملکوت میں بزرگ (کے نام سے) پکارا جائے گا (جو) اللہ کو اور اس کی آیات کو جانتے والا (عالم) ہے" اور اس کا قلب نور اور "علومِ الہیہ" کا امانت دار بنایا گیا ہے۔ اور اللہ نے اسے



ایسے مجاہدوں پر آگاہ کیا ہے جن (مجاہدوں) کو اللہ نے اپنے غیر سے پوشیدہ رکھا ہے۔ اور اللہ نے اسے برگزیدہ "اور مقبول" بنایا اور اسے اپنی طرف کھینچا اور بلند کیا اور ہدایت کی اور اس کے سینہ کو (اپنے) علوم و اسرار کے قبول کرنے کے لئے کھول دیا اور اسے پرکھنے والا اور بندوں کو (نیکی) کی طرف دعوت دینے والا اور ان کو (برائی) سے ڈرانے والا اور ان کے درمیان دلیل (اور) راہ یافتہ اور راہ (حق) دکھانے والا شافع و شفیع (سفارش کرنے والا، سفارش قبول کیا گیا) صادق و مصدق (راست باز و معتبر) اور اپنے نبیوں و رسولوں کا خلیفہ (نائب) بنایا۔ ان پر اللہ کے درود اور ہدیہ (سلام) اور برکتیں نازل ہوں! بس یہ ہی شخص بنی آدم میں (مقصد پیدائش انسان کی) غایت اور انتہا ہے اس شخص کے مرتبہ پر نبوت کے سوا کوئی اور مرتبہ نہیں ہے۔ بس ایسے شخص (کی محبت کو) لازم پکڑو۔ بس ایسے شخص کی مخالفت کرنے اور اس سے بھاگنے اور اس کے ساتھ عداوت رکھنے سے ڈرو اور اس سے (ہدایت و ارشاد کو) قبول نہ کرنے اور اس کے قول و نصیحت کی طرف رجوع نہ کرنے سے احتراز کر دیا، اس لئے کہ (تیرے واسطے) سلامتی اس کے پاس ہے اور اس (چیز) میں ہے جسے وہ رکھتا ہے۔ اور ہلاکی اور گمراہی (تیرے لئے) اس کے غیر کے پاس ہے۔ الا (یہ کہ) اللہ جسے توفیق دے اور اسے راستی اور رحمت کے ساتھ مدد دے۔ پس میں نے تیرے لئے لوگوں کی تقسیم کر دی ہے۔ اب اپنے جی میں سوچ لے، اگر تو سوچنے والا ہے۔ اور اپنے نفس کو بچالے، اگر بچانے والا ہے اور اس پر مہربان ہے۔ اللہ ہمیں اور تمہیں ہدایت کرے اس چیز کے لئے جس کو وہ پسند فرماتا اور دنیا و آخرت میں جس سے راضی رہتا ہو۔

## (۳۴) مقالہ چوتیسواں

### اللہ تعالیٰ پر ناخوش نہ ہونی کی تاکید

فرمایا رضی اللہ عنہ تیرا اپنے پروردگار عزوجل سے ناخوش ہونا اور تیرا اس پر تہمت لگانا اور اس پر اعتراض کرنا اور اس کی طرف ظلم کی نسبت کرنی، اور تجھے رزق دینے اور مالدار بنانے اور بلا اور سختیوں کو (تجھ سے) دور کرنے میں (جو) تاخیر (ہو) اس کو تیرا اللہ کی طرف منسوب کر دینا بڑا ہی (ماجرائے) تعجب ہے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ ہر مدت کے لئے ایک نوشتہ ہوتا ہے اور ہر بلا اور سختی کے لئے ایک غایت اور انتہا اور آخر ہے جو غایت و انتہا و آخر نہ آگے آتا ہے اور نہ پیچھے ہٹتا ہے اور بلا کے اوقات نہیں بدلتے (اس طرح) کہ بلائیں عافیت ہو جائیں۔ اور سختی کا وقت (بدل کر) وقت نعمت نہیں ہوتا۔ اور حالت فقر (حالت) غنا سے نہیں بدلتی۔ (بس) بہتر ادب کو (نگاہ رکھ) اور خاموشی کو اور صبر و رضا اور اپنے پروردگار کے ساتھ موافقت کو لازم پکڑ۔ اور اس پر ناراض ہونے اور اس کے فعل پر تہمت لگانے سے توبہ کر۔ (کیونکہ) وہاں (یعنی درگاہ الہی میں بندہ سے انتقام) پورا لینا اور (بے قصور و بے گناہ کسی سے) بدل لینا (مثلاً مقتنائے) طبیعت مخلوق کے نہیں ہے۔ جس طرح کہ (سزائے بے گناہ) حق عہد میں بعضوں کے لئے بعض میں ہوا کرتی ہے۔ (بلکہ) اللہ عزوجل ازل سے (بے ہمتا) ہے۔ تمام اشیاء سے اول ہے۔ تمام چیزوں اور چیزوں کی تمام مصلحتوں اور خرابیوں کو اس نے پیدا کیا۔ پھر تمام اشیاء کی ابتداء اور انتہا کو اور ہر شے کے گزرنے اور اس کے انجام کو جان لیا ہے اور وہ (حق)

عز وجل اپنے فعل میں حکیم و داناس ہے اور اپنی صنعت کو مضبوط بنانے والا ہے۔ وہ کوئی کام عبث نہیں کرتا اور اس کے افعال آپس میں معارض نہیں۔ اور وہ نہیں پیدا کرتا باطل کو کھیل سے! اور جائز نہیں ہے اس کی طرف عیب و نقصان کی نسبت کرنی۔ اور روا نہیں ہے اس کے افعال میں سرزنش کرنی۔ بس کشائش کا انتظار کر، اگر تو عاجز ہو گیا ہے اس کی (مرضی سے) موافقت کرنے اور اس پر راضی رہنے اور اس کے فعل میں فنا ہونے سے اس وقت تک (انتظار کر) کہ ”نوشتہ تقدیر اپنی مدت کو پہنچ جائے“ اور پھر زمانے کے گزرنے اور مدت کے پورا ہو جانے سے (تیری) حالت موجودہ اس کی ضد سے بدل جائے۔ (تکلیف راحت ہو جائے) جیسے کہ سردی گزر جاتی اور گرمی ظاہر ہوتی ہے۔ رات (دھلی) جاتی ہے اور دن روشن ہوتا ہے۔ اور (اگر) تو نے دن کے صبح اور نور کو رات کے شروع میں طلب کیا تو یہ تجھے ہرگز نہ دیا جائے گا بلکہ ظلمت شب میں زیادتی ہوتی رہے گی یہاں تک کہ تاریکی (شب) اپنی انتہا کو پہنچ جائے اور طلوع فجر ہو، اور صبح صادق ہو (اس وقت) دن اپنی روشنی کو پھیلانے لگا اور تو خواہ دن کو طلب کرے اور خواہ تو دن کا ارادہ کرے یا خاموش رہے اور (دن کا آجاتا) برا جائے۔ اس وقت (یعنی دن ہو جانے کے بعد) اگر تورات کی واپسی کا خواستگار ہو، تو تیری دعا قبول نہیں کی جائے گی اور تجھے (رات) نہیں دی جائے گی۔ اس لئے کہ تو نے (ایک) چیز کو اس کے غیر وقت میں طلب کیا۔ پھر تو افسوس کرنے والا، مقصود سے برگشتہ (عاجز) ناخوش اور شرمندہ ہو کر رہے گا۔ بس ان سب (باتوں) کو چھوڑ دے اور موافقت حق کو اور اپنے مولیٰ کے ساتھ حسن ظن کو اور صبر جمیل کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ پھر جو چیز کہ تیرا حصہ

ہے، اس کو تجھ سے چھینا نہ جائے گا اور جو چیز کہ تیرے لئے نہیں ہے وہ تجھے دی نہ جائے گی۔ مجھے میری زندگی کی قسم کہ تو از روئے طاعت و عبادت اور بجا آوری امر الہی اور دعا اور تضرع کے ساتھ اپنے پروردگار کو پکارتا اور اس کی طرف (اپنی) عاجزی (کو پیش) کرتا ہے (تو قول الہی میں) اب تیرے لئے یہ امر ہے: ”دعا کرو مجھ سے کہ میں تمہاری دعا قبول کروں گا“ اور یہ فرمان (ہے): ”اللہ سے مانگو، اس کے فضل کو“ اور ان دو آیتوں کے علاوہ (بھی اس سے مانگئے کا حکم) اور آیات و اخبار سے ثابت ہے (بس) تو اس سے دعا کرتا ہے اور وہ تیرے لئے (اس دعا کو) اس کے وقت اور مدت کے آجانے پر قبول فرماتا ہے جس وقت کہ اس نے ارادہ کیا اور چاہا (بشرطیکہ) اس (قبولیت دعا) میں تیرے لئے دنیا و آخرت کی (کوئی) مصلحت ہو۔ یا اجابت (دعا) کے ساتھ اس کی قصا (تقدیر) یا انتہائے مدت موافق ہو۔ بس تو خدا پر تاخیر اجابت دعا کی تہمت نہ رکھ اور دعا کرنے سے عاجز نہ ہو جا۔ کیونکہ اگر تو نے (دعا سے) نفع حاصل نہ کیا تو نقصان (بھی) نہ پایا۔ اگر تیری دعا (اللہ نے) دنیا میں قبول نہ فرمائی تو (اس کا) ثواب آخرت میں تجھے (ضرور) دے گا۔ حدیث شریف میں آیا ہے: ”بندہ اپنے نامہ اعمال میں قیامت کے دن ایسی نیکیاں دیکھے گا کہ انہیں نہ پہچانے گا۔ پھر (اس سے) کہا جائے گا کہ یہ نیکیاں بدلہ تیرے (ان) سوالوں کا ہیں (جو تو نے دنیا میں کئے تھے) اور دنیا میں ان کا پورا کرنا مقدر نہیں کیا گیا تھا۔“ یا جیسا کہ وارد ہوا ہے: ”پھر ادنیٰ حال تیرا (دعا کے وقت یہ ہے) کہ تو اپنے رب کا ذکر ہے اور اس کو یکتا جان کر اسی سے مانگتا ہے اس کے غیر سے نہیں مانگتا (اور)

اس کے غیر کے پاس اپنی حاجت کو نہیں لے جاتا۔ (بس) تو اپنے رات اور دن کے تمام اوقات میں اور اپنی صحت و بیماری میں، محنت و نعمت میں، تنگی و فراخی میں دو حالت کے درمیان ہے۔ (ایک حالت یہ ہے) کہ یا تو تُو دعا اور سوال کرنے سے رک جائے گا اور قصا پر راضی اور اللہ عز و جل کے فعل کے ساتھ موافق اور وابستہ رہے گا۔ جیسے کہ مردہ ہلانے والے کے سامنے اور طفل شیرخوار دایہ کے ہاتھ میں اور گیند چوگان سوار کے سامنے۔ جسے وہ چوگان سے پھراتا ہے۔ بس (اس حال میں) تقدیر جس طرح چاہے گی تجھے پھرائے گی۔ اگر نعمت (مقدور ہے تو تیرا کام ثنا اور شکر کرنا ہے اور اللہ عز و جل کی طرف سے تجھ پر زیادہ عطا و بخشش) کا فرمایا جانا ہے۔ جیسا کہ اس نے فرمایا: اگر تم شکر کرو گے تو البتہ ہم زیادہ کریں گے تمہارے لئے۔ (نعمتوں کو) اور اگر (تیرے لئے) سختی مقدر ہے تو پھر (تیرا دعا و سوال سے رک جانا) اس کی توفیق سے بلا پر صبر کرنا اور (داد و اہتہ کیساتھ) تیرا موافقت (اختیار کرنا) اور اس (صبر و موافقت پر بھیجے) ثابت (قدم و مضبوط) رکھنا اور (تجھ) مدد دینا اور مغفرت و رحمت (تیرے لئے) فرمانی (یہ) اسی کی طرف سے، اور اسی کے فضل سے ہے جیسے کہ بزرگ و برتر (پیارے) کہنے والے نے فرمایا ہے: یقیناً اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے۔ یعنی (صابرین کی) مدد کرتے اور دابھیں) صبر پر قائم (اور مضبوط) رکھنے میں (ان کے ساتھ ہے) اور جیسا کہ فرمایا اللہ عز و جل نے: اگر تم اللہ کی مدد کرو گے (اس کی مرضیات کی موافقت کرو گے تو) اللہ تمہاری مدد کریگا اور تمہارے قدموں کو (صبر و موافقت میں) ثابت رکھے گا۔ یعنی جب تو اعتراض کو اور اللہ کے فعل پر اپنی ناخوشی کو چھوڑتے ہوئے، اپنی خواہش کی مخالفت

کرنے میں (مرضیات الہیہ کی موافقت، اور اس طرح) اللہ کی مدد کرے گا اور  
 (جب تو) اللہ کے لئے اپنے نفس کا دشمن اور اس پر تیغ زن ہوا اور نفس جس وقت  
 کہ کفر و شرک کی طرف حرکت کرے (اس وقت) اپنے صبر اور اپنے پروردگار  
 سے موافقت کرنے اور اس کے فعل اور وعدہ پر طاعت کرنے اور راضی رہنے  
 کے ساتھ (اگ) تو نے نفس کے سر کو کاٹ دیا تو اس (جہاد) میں اللہ تیرا معین و  
 مددگار ہوگا اور رہا (تیرے لئے نزول) صلوٰۃ و رحمت، سو اس کی نسبت  
 اللہ کا قول ہے: بشارت دیجئے یا رسول اللہ (صلعم) صبر کرنے والوں کو (یہ ہی  
 لوگ ہیں) کہ جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں، بیشک ہم اللہ کے لئے  
 ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں کہ ان پر ان کے  
 پروردگار کی طرف سے صلوٰۃ (ترقی درجات) اور رحمت ہے۔ اور یہی لوگ  
 ہدایت یافتہ ہیں۔ دوسری حالت یہ ہے کہ تو اپنے رب کو بڑا جان کر اس کے  
 حکم (اپنے رب کو پکار ڈیجی بجا آوری کے لئے) دعا اور عاجزی کے ساتھ اس  
 کے سامنے تفرع و زاری کرے گا اور اپنے پروردگار کو پکارتا رہے گا تو اس  
 کے (ٹھیک) محل پر رکھتا ہے۔ اس واسطے کہ خدا نے تجھے اس سے سوال کرنے  
 اور اس کی طرف رجوع لانے کے لئے حکم کیا ہے اور اس سوال کو تیرے لئے  
 استراحت اور تیری طرف سے اپنی جانب رسول بنایا ہے اور (اسے) اپنی  
 ملاقات کا سبب (اور وسیلہ) ٹھہرایا ہے (اس) شرط کے ساتھ کہ قبولیت  
 (دعا) میں تاخیر ہونے کے سبب تو خدا پر تہمت نہ لگائے اور ناخوش ہونے  
 کو ترک کر دے (بس) تو (سوال و سکوت) ان دونوں حالتوں کے فرق کا

اندازہ کہ اس طرح کہ ادب و متابعت حال تیرے لئے سکوت میں ہے  
 یا سوال کرنے میں، اور ان دونوں (حالتوں) کی حد سے آگے نہ بڑھ کیونکہ  
 یہاں (مقام تقرب و تعبد میں ان دو حالتوں کے سوا) کوئی اور حالت  
 نہیں ہے پس تو (اس بات سے) ڈر، کہ (کہیں) تو حد سے تجاوز کر نیوے  
 ظالموں سے ہو جائے (اگر ایسا ہوا) تو اللہ تجھے ہلاک کر دے گا اور پروردہ  
 نہیں کرے گا جیسے کہ ان (لوگوں) کو ہلاک کیا جو اغم سابعہ سے گزرے یہ  
 (اور) دنیا میں (ان پر) اپنی بلا کو سخت کرنے کے ساتھ اور آخرت میں (ان  
 پر) دردناک عذاب کے ساتھ (وہ ہلاک کئے گئے) اللہ بزرگ و بڑا  
 پاکی ہے۔ اے میرے حال کے جانتے والے! میرا بھروسہ تجھ ہی پر ہے۔

### (۳۵) مقالہ پینتیسواں

#### تقویٰ اختیار نہ کر نیے ہلاکت ہے

فرمایا (رضی اللہ عنہ) تجھ پر درع (پرمیز گاری) کو اختیار نہ کرنا، زہد  
 ورنہ ہلاکی کی رسی کا پھندا تجھ سے لپٹا ہوا ہے، جب تک خدا اپنی رحمت سے  
 ڈھانک نہ لے رکھی تو اس (پھندے) سے نجات نہ پائے گا بیشک حدیث  
 مروی سے ثابت ہو چکا کہ ”درع دین کی اصل ہے اور طمع دین کی بدلت ہے۔“  
 اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ ”جو شخص سلطانی چراگاہ کے آس پاس پھر  
 قریب ہے کہ اس میں جا پڑے، جیسے کہ کھیتی کے پاس پاس چرنے والا چھپو  
 (جالتور) نزدیک ہے کہ اپنے منہ کو طہیت کی طرف دراز کر دے۔“

ناممکن ہے کہ اس (کے منہ) سے زراعت سلامت رہے۔“ اور تحقیق فرمایا (امیر المومنین) حضرت عمرؓ نے کہ ہم (محلّ شہ میں) حلال کی دین (چیزوں) سے نو کو حرام میں پڑ جانے کے خوف سے چھوڑ دیتے تھے۔“ اور امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیقؓ سے مروی ہے کہ ہم مباح کے ستر دروازے گناہ میں گر جانے کے خوف سے چھوڑ دیا کرتے تھے۔“ ان حضرات نے (یہ احتیاط) گناہ کی قربت سے بچنے کے لئے کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول پر عمل فرمایا کہ: ”آگاہ ہو جاؤ کہ ہر بادشاہ کے لئے ایک چراگاہ خاص ہے اور اللہ کی چراگاہ اس کے محارم (اس کی حرام کی ہوئی چیزیں) ہیں پھر جو شخص کہ اس چراگاہ کے ارد گرد پھرے گا، قریب ہے کہ اس میں جا پڑے۔“ بس جو شخص کہ بادشاہ کی پناہ گاہ میں داخل ہوا، پھر دروازہ اول پھر دوسرے اور پھر تیسرے دروازے سے گزرا یہاں تک کہ بادشاہ کی چوکھٹ کے قریب ہوا (تو یہ شخص) اس شخص سے بہتر ہے جو میدان سے متصل ”پہلے دروازہ پر“ کھڑا ہے۔ اس لئے کہ اگر اس پر در بند کر دیا جائے۔ تو (در کا بند ہونا) اسے (کوئی) ضرر نہ کرے گا۔ کیونکہ وہ قصر شاہی کے دروازوں (میں) سے دُور کے بعد ہے اور اس کے پاس شاہی خزانہ اور شاہی لشکر ہے۔ لیکن ہاں اگر (وہ) پہلے دروازہ پر ہوتا اور اس پر یہ دروازہ بند کر دیا جاتا تو وہ میدان میں تنہا رہ جاتا اور اسے دشمن اور بھیڑیے پکڑ لیتے۔ پھر وہ ان لوگوں سے ہو جاتا جو ہلاک ہونے والے ہیں۔ بس اسی طرح وہ شخص ہے جو ”عزیمت“ (بہرہیزگاری کے راستے) پر چلا۔



ہر سے مضبوط پکڑا۔ اگر اس شخص سے توفیق اور نگہداشت کی مدد سلب کی جائے۔ اور اس سے جدا ہو گئی تو وہ "عزیمت کی بجائے" "رضعت" پر رہے گا اور اللہ تعالیٰ شریعت سے نہ نکلا۔ پھر جب (اس حالت میں) اسے موت آئے گی تو طاعت و عبادت پر رہے گا اور اس کے عمل صالح کی گواہی دی جائے گی۔ اور جو شخص "رضعت" پر (ہی ہمیشہ) قائم رہا اور "عزیمت" کی طرف نہ ہٹا، اگر اس سے توفیق سلب کر لی جائے اور اللہ کی امداد اس سے منقطع کر دی جائے اور اس پر ہوا اور شہوات نفس غالب آجائے اور (خواہش سے) حرام کو لے لینے کا مرتکب ہوا تو وہ (حد) مخرج سے خارج ہو جائے گا پھر (وہ) اللہ کے دشمن گمراہ شیاطین کے گروہ میں ہو جائے گا اور پھر اگر تو یہ سے قبل اسے موت آجائے تو وہ ہلاک ہونے والوں میں (شمار) ہو گا۔ سترہ کہ اللہ اپنے فضل اور رحمت میں اسے چھپائے پس (یاد رکھ کہ) "خطرۃ تیونس" خیرہ "رضعت" پر قائم رہنے میں ہے اور سلامتی، پوری سلامتی "عزیمت" کے ساتھ قائم رہنے میں ہے۔

### ۳۶ مقالہ چھتیسواں

دین داری کو اصل اور دنیا داری کو نفع ٹھہرائی تاکہ

فرمایا (رضی اللہ عنہ) آخرت (کے کاموں) کو اپنا "اس المال" (دسریہ) بنا کر دنیا کو اس کا "نفع" (جان) پہلے تو اپنے وقت کو آخرت کے حاصل کرنے سے صرف کر پھر اگر تیرے زمانہ سے کچھ وقت بچے تو اسے دنیا سے اپنے لئے سب

معاش کرنے میں صرف کر۔ دنیا کو اپنا "راس المال" اور آخرت کو اس کا "نفع" نہ مانتا اور دیہمت کر کے اگر زمانے سے کچھ وقت بچے تو اسے تو کار آخرت میں صرف کرے اور کار آخرت بھی اس طور پر کہ نماز پنجگانہ کو اس کار دنیا سے بچے کچھ وقت میں (اس طرح) ادا کرے کہ ارکان (نماز) گرے ہوئے (ہوں) اور واجبات ایک دوسرے کے مخالف اور ارکان رکوع اور سجود کے درمیان طائیت کے بغیر (تو) یکبارگی نمازوں کو ڈال دے (یاد یہ کرے کہ جب) تجھے سختی اور ماندگی لاحق ہو اور (تو) کل نمازوں کو قہتا (یا ادا کئے) بغیر رات کو مردہ (کی طرح پڑ کر) سو جائے اور دن کو (کار آخرت سے بے پروا اور) بے کار (اپنے) نفس اور ہوا اور شیطانات کا تابعدار اور عوض دنیا آخرت کو فروخت کرنے والا، نفس کا بندہ اور نفس کے لئے اس کی سواری کا مرکب (بنے)۔ (حال آنکہ) نفس کے مغلوب کرنے، اس پر سوار رہنے اور اسے تہذیب سکھانے اور ریاضت و مشقت میں ڈال کر اسے سلامتی کے راستوں میں چلانے کا نتیجہ حکم کیا گیا ہے۔ اور یہ (راہیں) آخرت اور مالک نفس کی طاعت کی راہیں ہیں مگر پھر تو نے نفس پر اس کی تابعداری کو قبول کرنے کے سبب ظلم کیا۔ اور طاعت مولیٰ کے راستہ پر اسے نہ ڈال کر یہ کیا کہ تو نے) اس کی باگ اسی کو سونپ دی اور اس کی لذات و شہوات میں اس کی پیروی کی اور اس سے اور اس کے شیطان سے اور اس کی خواہشات سے تو نے موافقت کی (اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ) تجھ سے دنیا و آخرت کی بھلائی گم ہو گئی اور تو نے (اپنے) دین و دنیا کو نقصان کیا۔ پھر تو قیامت میں (عمل خیر کے حساب سے) زیادہ مفلس اور از روئے دین (اور) لوگوں سے زیادہ نقصان یافتہ ہو کر آیا۔ حالانکہ تو نے دنیا میں (بھی)

یہ دوی نفس کے سبب اپنے مقصود سے زیادہ حاصل نہیں کیا اور اگر تو نفس کو آخرت کے راستے پر چلاتا اور آخرت کو اپنا راس المال بناتا تو تو دنیا و آخرت (دونوں) سے نفع حاصل کرتا اور تیرا مقصود دنیا کا (تیرے لئے) مبارک باد اور رجحان بچتا ہو کر تجھے حاصل ہوتا، اس حالت کے ساتھ کہ تو "محفوظ" اور "مکرم" ہوتا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ دنیا کو آخرت کی نیت پر دیکرتا ہے، اور آخرت کو دنیا کی نیت پر نہیں دیتا۔ اور ایسا کیوں نہ ہو جب کہ نیت آخرت (تو) وہی اللہ کی عبادت ہے اور اس لئے (ہے) کہ نیت "دہر" عبادت کی روح اور ذات ہے۔ پھر اگر تو ترک دنیا اور طلب آخرت کے ساتھ اللہ کی فرماں برداری کرتا تو خاصانِ خدا سے اور اس کے اہل محبت و اہل طاعت سے ہو جاتا۔ اور تجھے دو چیزیں "آخرت" حاصل ہوتی جو بہشت اور خدا کی قربت ہے اور دنیا تیری خدمت کرتی پھر تجھے وہ حصہ جو دنیا سے تیرے لئے اللہ نے مقدر کیا ہے، پورا دیتا۔ کیونکہ تمام چیزیں اپنے خالق اور مالک کی تابع (فرمان) ہیں اور وہ (مالک الکل) اللہ ہے۔ اور اگر تو دنیا میں مشغول ہوا اور آخرت سے اعراض کیا تو پروردگار تجھ پر غصے ہو گا اور تو دیکھے گا کہ آخرت تجھ سے فوت ہو گئی اور دنیا نے تیری نافرمانی کی اور تجھے تیرا حصہ پہنچانے میں غضب الہی کے سبب سختی اور دشواری میں ڈال دیا۔ اس لئے کہ دنیا خدا کی مخلوق ہے جو (شخص بھی) اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، دنیا اسے ذلیل کرتی ہے اور جو فرماں برداری کرتا ہے، اسے عزت دیتی ہے۔ پس اس وقت ثابت ہو جاتا ہے (یہ) قول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا: دنیا اور آخرت دو سوکین ہیں۔ اگر تو دونوں میں سے ایک کو راضی رکھے گا تو دوسری تجھ پر ناراض ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے

فرمایا: بعض تم میں سے وہ ہیں جو دنیا کو چاہتے ہیں اور بعض تم میں سے وہ ہیں جو آخرت کو چاہتے ہیں۔ ان (لوگوں) کو فرزندان دنیا اور فرزندان آخرت کہا جاتا ہے۔ (اب) تو دیکھ کہ ان دونوں میں تو کس کی اولاد ہے اور تو دنیا میں رہتے ہوئے ان دونوں قبیلوں میں سے کس قبیلہ میں ہونا اپنے لئے پسند کرتا ہے؟ پھر جب تو آخرت کی طرف لوٹے گا تو وہاں دو فریق ہوں گے، ایک فریق جنت میں اور ایک فریق دوزخ میں (ہوگا) اور ایک فریق (دوائے) اپنی جگہ درازی حساب میں کھڑے ہوں گے۔ اس دن کہ جس دن کی مقدار پچاس ہزار برس ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے (قرآن مجید میں) فرمایا: اور ایک فریق (کے لوگ) بسایہ عرش میں ٹھہرے ہوئے (خوابِ نعمت) پر متوجہ ہیں جس پر نہایت پاکیزہ اور نہایت خوشبودار کھانا اور میوے اور برکت سے (بھی) زیادہ سفید شہد ہوگا۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ یہ لوگ اپنے منازل کی طرف جو بہشت میں (ان کے لئے پیدا اور آراستہ کئے گئے ہیں) دیکھا کریں گے۔ یہاں تک کہ جب اللہ عزوجل حساب خلق (کی عدالت) سے فارغ ہوگا (اور جنتی) لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور اپنے منازل (و مہلت) کا راستہ پائیں گے (اور اپنے بہشتی ٹھکانوں کی طرف اس طرح روانہ ہوں گے) جس طرح کہ دنیا میں ہر شخص اپنے مکان کو پہنچاتا اور اس کی طرف آتا ہے۔ بس یہ لوگ اس مرتبہ کو نہیں پہنچے مگر دنیا کو چھوڑنے اور طلب آخرت اور طلب مولیٰ میں اپنے مشغول ہونے کے سبب سے (پہنچے) اور دوسرے فریق (دوائے) حساب میں اس طرح کی سختیوں اور ذلتوں میں نہیں پڑے ہیں مگر دنیا میں ان کے رغبت کرنے اور مشغول رہنے اور آخرت سے نفرت اور امور آخرت سے بے پروائی کرنے

اور قیامت کے دن کو اور اس چیز کو جس (چیز) کا طرف یہ کل نوٹنے والے ہیں (اور) جس کا ذکر قرآن و حدیث میں آیا ہے، بھول جانے کے سبب سے (پڑے ہیں)۔ بس اپنے نفس کو رحم اور شفقت کی نظر سے دیکھو۔ اور ان (دونوں) قبیلوں میں سے اپنے عمل کے لئے بہتر کو اختیار کرو اور نفس کو برے دوستوں اور شیاطین انس و جن سے علیحدہ رکھو اور کتاب و سنت کو اپنا پیشوا بناؤ اور دونوں میں "تاں" اور "تدبر" کے ساتھ دیکھو۔ (کتاب و سنت کی گہرائیوں میں جا) اور دونوں پر عمل کرو اور قیل و قال اور ہوس پر فریفتہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "ہمارے رسول تمہارے پاس جو چیز لائے ہیں اس کو لو (اس پر عمل کرو) اور جس سے منع کریں اس کو چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو" اور رسول کی مخالفت نہ کرو (اس طرح) کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں اس پر عمل کرنا چھوڑ دو اور (ہرگز) اپنے نفس کے لئے کوئی عمل اور کوئی عبادت نہ بنادو (اپنی طرف سے جدت) ایجاد نہ کرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کے حق میں فرمایا جو اہ راست سے گمراہ ہو گئی تھی اور "ربانیت" کو ان (اہل کتاب) نے ایجاد کیا تھا واللہ نے فرمایا: "ہم نے ان پر ربانیت کو فرض نہیں کیا تھا" پھر بیشک اللہ نے اپنے نبی کو پاک کیا اور باطل سے آپ کو جدا رکھا اور فرمایا: "آپ خواہش (نفس) سے (کچھ) نہیں فرماتے ہیں مگر آپ کا کلام وحی ہے (جو آپ کی طرف) بھیجی گئی" یعنی جو چیز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین و شریعت سے تمہارے پاس لائے ہیں (اور تم کو سناتے ہیں) وہ ان کی خواہش اور نفس سے نہیں ہے (بلکہ) ہماری جانب سے ہے، بس ان کی پیروی کرو! پھر

اللہ عزوجل نے فرمایا: (اے ہمارے رسول!) کہہ دو کہ (ایمان والو!) اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرا اتباع (میری پیروی) کرو، اللہ تم کو دوست رکھے گا۔ پس بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ محبت الہی کا راستہ (صرف) رسول اللہ کے قول و فعل کا اتباع ہے (اس کے برخلاف نہیں ہے) پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کسب کرنا میرا طریقہ (ظاہر) ہے، اور توکل کرنا میری حالت (باطن) ہے۔ "یا حبیب! کہ عبارت دیگر (آپ نے) کہا۔ تو بس دے طالب! تو نبی صلعم کی "سنت" اور آپ کی "حالت" کے درمیان میں ہے۔ اگر تیرا ایمان ضعیف ہے تو بس تیرے لئے "کسب" کرنا ہے جو آپ کی سنت ہے اور اگر تیرا ایمان قوی ہے تو تیرے لئے توکل کرنا ہے جو آپ کی "حالت" ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور بس تم اللہ ہی پر توکل کرو! اپنے تمام کاروبار اس کے سپرد کرو! اور فرمایا: اور جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے، پس اللہ اس کے لئے کافی ہے! اور فرمایا: اللہ توکل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے! پس یہ تحقیق اللہ نے تجھے توکل کرنے کا حکم فرمایا اور اس پر تجھے تنبیہ کی جس طرح کہ (اس نے) اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو (توکل) کا امر فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص کوئی ایسا کام کرے گا جس (کی صحت) پر ہمارا حکم نہیں ہے، پس وہ عمل (اس شخص کا) باطل ہے۔ "یہ حکم" (آپ کا) رزق اور اعمال اور اقوال (سب) کو شامل ہے۔ (واضح ہو کہ) آپ کے سوا ہمارے لئے (قیامت تک) کوئی نبی نہیں ہے جس کی ہم متابعت کریں۔ اور نہ قرآن کے سوا (ہمارے لئے) کوئی کتاب ہے جس پر ہم عمل کریں۔ پس (کتاب و سنت)

ان دونوں کے باہر نہ جاوے نہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ پھر تیری خواہش اور شیطان تجھے گمراہ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: خواہش کی پیروی مت کر، پھر دیکھو! تجھے اللہ کے راستہ سے گمراہ کر دے گی۔ بس (ہر آفت سے) سلامتی کتاب اور سنت کے ساتھ (وابستہ رہنے میں) اور ہلاکی ان دونوں کے ماسوا میں ہے۔ اور کتاب و سنت کے ساتھ عمل کرنے سے بندۂ ولایت "ابدالیت" اور "عوثیت" کے مقام پر ترقی کرتا ہے۔

## مقالہ سینتیسواں

### حسد کی برائی!

فرمایا (رضی اللہ عنہ) اے مومن! میں تجھے تیرے پڑوسی کا حاسد نیور دیکھتا ہوں۔ اس کے کھانے پر اس کے پینے اور پہننے پر، اور اس کے نکاح کرنے اور اس کی سکونت پر۔ (اور تو حسد کرتا ہے) اس کی توانگری، ورہنے مولیٰ کی دی ہوئی نعمتوں اور اس کی قسمت میں (جو خوش قسمتی) کہ مودے سے اسے بخشش کی ہے، اصراف کرنے پر، کیا تو نہیں جانتا کہ حسدان چیزوں کو کچھ سے ہے جو تیرے ایمان کو ضعیف کرتا اور تجھے اپنے مولیٰ کی نافرمانی سے گرا دیتا ہے اور تجھے اس کا دشمن (و مخالف) بنا دیتا ہے۔ کیا تو نے حدیث (قدسی) جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، نہیں سنی ہے کہ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حسد کرنے والے میری نعمت کے دشمن ہیں! اور (کیا) تو نے یہ ارشاد نبوی نہیں سنا کہ: حسد نیکو کو

(اس طرح) کھا جاتا ہے جس طرح کہ آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے! پھر تو ملے مسکین! اس (اپنے ہمسایہ کی) کس چیز پر حسد کرتا ہے۔ آیا اس کی قیمت پر (جو اسے ملی ہے) یا اپنی قیمت پر؟ اگر تو اس کی قیمت پر حسد کرتا ہے (جو) اس کے لئے (ہی) تھی (اور) خدا نے اسے دی۔ جیسا کہ اللہ عزوجل کے (اس) قول سے ثابت ہے: "ہم نے ان کے درمیان ان کے (اسباب) معیشت کو حیات و دنیا میں (تقسیم کر دیا ہے)" تو بس تو نے اس پر ظلم کیا۔ (کیونکہ) وہ تو وہ شخص ہے جو اس نعمت میں کہ مولیٰ نے اس پر فضل (و بخشش) فرمائی اور اسی کے لئے اس نعمت کو مقرر کیا۔ اور اس میں (اس کے سوا) کسی کے لئے حصہ نہیں رکھا، تصرف کرتا ہے۔ پھر تجھ سے زیادہ ظالم، تجھ سے زیادہ بخیل اور تجھ سے زیادہ احمق اور کم عقل کون ہوگا (کہ دوسرے کے حصے پر حسد کرتا ہے) اور اگر تو اپنے نصیب پر حسد کرتا ہے تو بیشک تو نے نادانی کی، نہایت نادانی۔ کیوں کہ تیرا نصیب تیرے غیر کو (ہرگز) نہ دیا جائے گا اور نہ وہ تجھ سے تیرے غیر کی طرف منتقل ہوگا۔ "ما شاء اللہ" فرمایا اللہ تعالیٰ نے: میرے نزدیک حکم نہیں بدلتا اور نہ میں اپنے بندوں کے لئے عالم ہوں۔ بیشک اللہ تجھ پر دیکھی ظلم نہیں کرے گا (اس طرح) کہ تجھ سے اس چیز کو چھین لے جو تجھے دی ہے اور تیرے لئے مقرر کی ہو۔ پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ چیز تیرے غیر کو دیدے۔ بس تیرا کسی پر حسد کرنا یہ تیری نادانی اور اپنے بھائی پر ظلم کرنا ہے۔ اپنے بھائی پر حسد کرنے سے تیرے لئے زیادہ سزا دار یہ ہے کہ (تو) زمین پر حسد کرے، جو معدن (کان) ہے خزانہ (قیمتی معدنیات) اور گرگڑے ہوئے مالوں کی۔ اور انواعِ طلا و نقرہ اور



جواہرات کی (ان اشیاء کی) جن کو قوم عاد و ثمود کے اگلے بادشاہوں اور  
 (فارس کے) کسریٰ اور (روم) کے قیصر نے جمع کیا اور (حسد کرنے میں) نہیں  
 ہے تیری مثال، مگر اس شخص کی سی جس نے ایک بادشاہ کو اس کے غلبہ و حشمت  
 اور لشکروں کے ساتھ دیکھا اور بادشاہ کی طرف زمین کے خراج (و محاسن کو)  
 لاتے اور جمع کرتے دیکھا، اور طرح طرح کی نعمتوں و لذات و شہوات کے ساتھ  
 بادشاہ کو ناز و نعم میں پرورش پاتے دیکھا (مگر) اس نے ان چیزوں  
 پر بادشاہ کے لئے (تو) حسد نہ کیا۔ لیکن اس نے ایک جنگی کتے کو دیکھا جو اس  
 بادشاہ کے کتوں میں سے ایک کتے کی خدمت کرتا ہے اور اس کے ساتھ کھڑا  
 رہتا اور اسی کے ساتھ شب گزارتا اور صبح کرتا ہے۔ پھر شاہی مطبخ سے شاہی  
 کتے کا جھوٹا بچا ہوا خراب کھانا (اس) جنگی کتے کو دیا جاتا ہے جسے وہ باندھ  
 کھایت کھا لیتا ہے۔ پھر یہ شخص اس جنگی کتے پر حسد کرنے اور (اسے) دشمن سمجھنے  
 لگا۔ اور اس کے مرنے اور ہلاک ہونے کا خواہشمند ہوا اور (زہر اور دیت و  
 قناعت کی جہت سے نہیں) بلکہ خستہ کمینگی اور کم ظرفی کے سبب اس (جنگی کتے)  
 کی جگہ پر (قائم) ہونے اور جھوٹا کھانے میں اس کا جانشین ہونے کی آرزو کرنے  
 لگا۔ تو کیا زمانہ میں اس (شخص) سے زیادہ احمق اور نادان اور جاں کوئی مرد  
 ہو گا؟ اے مسکین! اگر تو جان لے کہ تیرا پڑوسی عنقریب کل قیامت کے دن  
 درازی حساب سے کس چیز کو پہنچے گا۔ اگر اس نے اللہ کی دی ہوئی نعمت پر اس  
 کی اطاعت نہیں کی ہے! اور اس نعمت سے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اس کا حق  
 بجا نہ لایا اور اس کی منع سے اس کی دی ہوئی نعمت میں باز نہ رہا اور اس نعمت

سے خدا کی طاعت و عبادت میں (اس نے) مدد نہ کی (تو وہ ایسی) حالت کو پہنچے گا کہ (قیامت کے دن) آرزو کرے گا، کاش کہ اس نعمت سے اسے دنیا میں فرقہ برابر رکھی) نہ دیا جاتا۔ اور وہ کسی نعمت کو (کبھی) کسی دن نہ دیکھتا کیا تو نے اس قول کو نہیں سنا جو حدیث میں وارد ہوا ہے کہ: "اصحابِ بلیات کے ثواب کو دیکھ کر جماعتیں قیامت کے دن (یہ) آرزو کریں گی کاش ان کا جسم دنیا میں چھریوں سے کاٹا جاتا، بس تیرا پڑوسی کل اپنی درازی حساب اور جھگڑے اور دنیا میں نعمت سے (اپنے) نفع اٹھانے کے سبب قیامت کے دن یہی اس ہزار برس "آفتاب کی گرمی میں اپنے کھڑے رہنے کو دیکھ کر آرزو کرے گا، کاش کہ دنیا میں وہ تیری جگہ (مصیبت کا مارا) ہوتا، مگر تو (اس دن) ان تکالیف (و آفات سے) علیحدہ عرش کے سایہ میں اکل و شرب کرنے والا ناز و نعمت یافتہ اور آسودہ (فرحان و شادان) رہے گا۔ دنیا کے شدائد، تنگی اور آفات اور محتاجی پر صبر اور اپنی قسمت پر (بہر حال) راضی رہنے (کی وجہ سے) اور تیرے لئے (دنیا میں) جن (امور) کو اللہ نے تدبیر و حکم کیا (دھارہ مثلاً) تیری ذلت (تیرے) غیر کی عزت، تیری تنگی غیر کی فراخی، تیری بیماری غیر کی تندرستی، تیری محتاجی غیر کی توانگری (ان سب میں اپنے پروردگار کی مرضیات) سے تیرے موافق رہنے کے سبب سے (تو زیر سایہ عرش اس قدر راحت و انعام یافتہ ہو گا) بس اللہ ہمیں اور تمہیں ان لوگوں سے بنائے جنہوں نے بلا پر صبر اور نعمتوں پر شکر کیا۔ اور (اپنے تمام) کام کو مالکِ زمین و آسمان پر چھوڑا اور اسی کے سپرد کیا۔

## مقالہ اتریسواں

جو بات اپنے میں نہ ہو اس کا دعویٰ نہ کرنا

فرمایا رضی اللہ عنہ جس نے اپنے مولیٰ کا کام صدق و خلوص کے ساتھ کیا۔ وہ اس کے غیر سے صبح و شام (ہر وقت) بیزار رہا کرتا ہے۔ اسے قوم! اس چیز کا دعویٰ نہ کر جو تمہیں حاصل نہیں۔ خدا کو ایک جانور اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور رزقِ قدر کے تیروں کا نشانہ بن جاؤ جو محض خراش کے لئے تم پر آتے ہیں نہ کہ تمہیں کرتے کے لئے! اور جو شخص خدا (کی محبت) میں ہلاک ہوتا ہے اس کا اجر اور عرشِ بس خدا کی شانِ رحم و کرم پر واجب ہو جاتا ہے۔

## مقالہ استالیسواں

عناد، نفاق، اتفاق کی تشریح

فرمایا رضی اللہ عنہ کسی چیز کو خواہش نفس کے دخول کے ساتھ حکمِ دینی کے بغیر نہ گمراہی اور اللہ کی مخالفت کرتا ہے۔ اور خواہش نفس کے بغیر حکمِ پروردگار کے کسی شے نہ لینا (مرضی مولیٰ سے) موافقت اور اتفاق کرنا ہے اور اسے چھوڑ دینا (نہ لینا) یہ اور نفاق جو

## مقالہ چالیسواں

زمرہ روحانیئیں ہیں داخل ہونے کی تفسیر

فرمایا رضی اللہ عنہ "روحانیئیں" اولیاء اللہ کی جماعت ہیں۔ دانش مونس

آرزو طبع (وامید) نہ رکھ، حتیٰ کہ تو اپنے تمام (احکامِ شرعی) کا مخالف اور اپنے تمام جوارح اور اعضاء سے جدا ہو جائے۔ اور یہاں تک کہ تو اپنی ہستی سے اپنے حرکات و سکنات سے، اپنے سنے، دیکھنے اور بولنے اور پکڑنے اور چلنے سے اور اپنے عمل و عقل سے (بالکل) خالی ہو جائے۔ اور تیرے اندر ”وجودِ روح“ کے قبل تجھ سے جو چیزیں (جوارح و اعضاء سے) نکلیں اور ”نفخِ روح“ کے بعد تجھ میں جو چیزیں (حواس و عقل سے) پائی گئیں (تو) ان سب سے تنہا ہو جائے۔ کیونکہ یہ سب چیزیں تیرے لئے تیرے پردہ و گار سے حجاب ہیں۔ پھر جب تو روحِ خالص بن گیا تو تو سرِّ السر (بھید کا بھی بھید) اور غیبِ الغیب (غیب کا بھی غیب) ... ہو گا (اور مرتبہ فنا فی الذات کو پہنچے گا) (اور اب) اپنے سرِّ (باطن) میں تو یقیناً سب چیزوں سے جدا ہو جائے گا۔ (اور) تمام اشیاء کو اپنے (مطلوب و مقصود کے) مخالف (اور اس کے دیدار کا) حجاب (اور اس کے جلوہ و جمال کے لئے) ظلمت (و تاریکی) مانتے والا ہو گا۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے فرمایا: بیشک یہ سب (اصنام) میرے دشمن ہیں مگر اللہ ربِّ العالمین (میرا دوست ہے) اور انہوں نے یہ بتوں کی نسبت فرمایا ہے۔ پس تو بھی اپنے تمام وجود اور اجزاء اور تمام خلق کو (اپنے پندار میں) ”اصنام“ سمجھ۔ ان میں سے کسی شے کی تابعداری نہ کر اور نہ ان میں سے کسی کی فریل برداری کر۔ (تب) اس وقت تو اسرارِ پر اور علومِ لدنیہ اور ان کے غرائبِ پڑائیں بنا دیا جائے گا اور ”تکوین“ و مخرقِ عادات“ (پیدائشِ اشیاء کی قدرت) جو قبیلِ قدرت (الہیہ) سے ہے اور (جو قوت کہ) مومنین کو بہشت میں ہو گی۔ تجھے (دنیا ہی) میں پڑا کی جائے گی۔ پھر تو اس حالت میں ایسا ہو گا گویا کہ تو مرنے کے بعد زندہ

کر دیا گیا ہے۔ (جیسے کہ) آخرت میں (زندہ کیا جائے گا) اور تیرا کُل وجود قدرت (اللہ) کا مظہر ہو جائے گا (اب اس وقت) تو اللہ سے سنے گا، اللہ سے دیکھے گا، اللہ سے بولے گا، اللہ سے پکڑے گا، اللہ سے چلے گا، اللہ سے سمجھے گا اور اللہ سے قرار پائے گا اور (اسی سے) آرام سے گار پھر (تو) اللہ کے ماسوا سے اندھا اور اللہ کے غیر سے بہرا ہو جائے گا اور حدود (شرع) کی حفاظت اور امر و نہی کو لازم رکھتے ہوئے (تو) کسی غیر حق کو موجود نہ دیکھے گا۔ اگر (شرعی) حدود سے کوئی شے تجھ میں کم ہو جائے تو تو آگاہ ہو جا کہ تو فتنے میں ڈال دیا گیا ہے اور شیاطین تجھ سے کھیں رہے ہیں۔ بس اس وقت تو حکم شرع پر پلٹ آ۔ اور اس سے جدا نہ ہو اور اپنے سے ہو اور ہوس کو دور کر۔ اور (یاد رکھ کہ) جس حقیقت "پر شرع گواہی نہ دے، وہ زندہ نہ رہے" والحاود کفر ہے !

## مقالہ کتابی سواں

### غنی کی مثال اور اس کی کیفیت

فرمایا (رضی اللہ عنہ) ہم تجھے ایک مثال تو تگرہ کی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تو بادشاہ کو نہیں دیکھتا ہے کہ عوام میں سے ایک شخص کو حاکم بنا دیتا ہے اور اسے (اپنے) شہروں میں سے ایک شہر کی حکومت دیتا اور اسے خلعت پہناتا اور اس کے (اعزاز و توقار) کے لئے علم قائم کرتا اور اسے بڑا نقارہ اور طبل اور لشکر عطا فرماتا ہے۔ پھر وہ شخص ایک مدت دراز تک اس حالت (اعزاز و حکومت) پر (قائم) رہتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ جب اس (عطائے سلطانی) پر

اطمینان اور اس کے ثبات و بقا پر اعتقاد کر لیتا ہے اور اس پر عجب دگھنڈ کر رہتا ہے اور اپنی گزشتہ حالت بے قدری اور اپنی ذلت و محتاجی اور گمنامی (اور کس میرسی) کو بھول جاتا ہے۔ اور اس (کے نفس) میں کبر و نخوت آجاتی ہے (تو یکایک بے سان و گمان) اس کے (ایک) نہایت وقت خوش میں (اس کے پاس) بادشاہ کی طرف سے عزل (کا پروانہ) آیا۔ (اور) پھر بادشاہ نے اس سے ان جرائم کا مطالبہ (و محاسبہ) کیا، جو اس نے (اپنے دوران) حکومت میں بادشاہ کے امر و نہی سے تجاوز کرتے ہوئے کئے تھے۔ پھر بادشاہ نے اس کو نہایت تنگ و تاریک قید خانہ میں بند کر دیا۔ اور اس کا (زمانہ) قید دراز ہوا اور اس جس میں اس کی سختی و ذلت و خواری اور محتاجی کو ہمیشگی ہوئی اور اس مصیبت میں اس کی کبر و نخوت بگھن گئی اور اس کی نفسانیت ٹوٹ گئی۔ اور اس کی آتش (نفس و خواہش) ٹھنڈی ہو گئی۔ اور (اس کی) یہ حالتیں بادشاہ کے مشاہدہ و علم میں آئیں۔ پھر (اب) بادشاہ نے اس پر رحم کیا اور اسے رافت و رحمت کی نظر سے دیکھا اور حکم دیا اسے قید سے نکالنے اور اس کے ساتھ احسان کرنے کا، اور اسے خلعت پہنانے اور حکومت واپس دینے کا، اور اس کو اس ولایت کے ساتھ اس کے مثل (دوسری حکومت و ولایت دینے) کا اس مثل (اور اس بحالی اعزاز) کو (اس کے حق میں) اپنی بڑی بخشش کھڑا کیا۔ اور یہ موہبت (عطائے حکومت) اس کے لئے دائمی (پاک و صاف اور کافی مبارکباد ہو کر) برقرار رہتی ہے (پھر واپس نہیں لی جاتی) بس یہ ہی حال ہے مومن کا کہ اللہ تعالیٰ جب اسے اپنا مقرب اور برگزیدہ بناتا ہے، تو اس کے قلب کی آنکھ کے سامنے

(اپنی) رحمت و احسان اور انعام کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر مومن اپنے  
 دل (کی آنکھ) سے ایسی چیز کو دیکھتا ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی  
 نہ کسی بشر کے قلب پر اس کا خطرہ گذر۔ مثلاً آسمانوں اور زمین کے مطالعہ (و مشاہدہ)  
 عجائب و غرائب اور کلام لذیذ و لطیف اور وعدہ جمیل اور محبوبیت، اور اجابت  
 دعا اور راست باز بنایا جانا اور وعدہ اور اس کا پورا کیا جانا اور اس کے  
 قلب میں "مکان بعید" سے "ان" کلماتِ حکمت (کا) آنا اور اجاتا جو اس کی زبان پر  
 ظاہر ہو جاتے ہیں! اور ان "تمام" باطنی نعمتوں کے علاوہ ظاہری نعمتیں (بھی) اس  
 کے لئے اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا ہے (اس طرح کہ) اس کے جسم و جوارح میں (درستی)  
 اور اس کے ماکول و مشروب اور لباس اور نکاح کرنے اور حلال و مباح چیزوں  
 میں (اس کے لئے) وسعت و فراخی اور حفظ احد و دشرعیہ و عادات ظاہرہ پر اسے  
 قوت عطا فرماتا ہے) پھر اللہ عز و جل ان ظاہری و باطنی نعمتوں کو اپنے اس مومن  
 بندہ پر ہمیشہ (دیر تک قائم) رکھتا ہے جو (بندہ مومن کہ) ایک زمانہ دراز سے  
 اللہ کی طرف کھینچا گیا ہے، حتیٰ کہ (یہ) بندہ (اپنے) اس (حال) پر مطمئن ہوا اور اس  
 سے مغالطہ کھایا اور اس نے اس (حال) کے دوام (و بقا) کا اعتقاد کر لیا۔ (تب)  
 اللہ تعالیٰ نے اس کی ذات پر اور اس کے مال اور اہل و عیال پر طرح طرح کی  
 سختیوں اور بلاؤں کے دروازے کھول دیئے۔ پھر وہ تمام نعمتیں کہ پیشتر اللہ  
 نے اس کو دی تھیں، اس سے منقطع ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ متحیر، حسرت زدہ اور  
 دل شکستہ رہ جاتا اور (یاروں سے) منقطع ہو جاتا ہے۔ (اس حالت موجودہ  
 میں) اگر اپنے ظاہر کو دیکھتا ہے تو اس میں اس کو ایسی چیز نظر آتی ہے جو اسے

”بری“ معلوم ہوتی ہے۔ اور اگر اپنے قلب پر اور باطن پر نظر ڈالتا ہے تو ایسی چیز دیکھتا ہے جو اسے محزون و غمگین بنا دیتی ہے۔ اور اگر اللہ سے اس صزر کے دور ہونے کا سوال کرتا ہے تو (اس میں) قبولیت (کا اثر) نہیں پاتا۔ اور اگر اللہ سے (اس) ”وعدہ جیل“ کو طلب کرتا ہے (جس کا امیدوار تھا) تو اسے جلدی نہیں پاتا۔ اور اگر کسی شے کا اس کو وعدہ دیا گیا (تھا) تو اس وعدہ کے پورا ہونے کی خبر (اسے) نہیں دی جاتی۔ اور اگر کوئی ”خواب“ دیکھا ہے تو اس کی ”تغیر“ پر اور اس کی ”تصدیق“ پر مستحکم نہیں ہوتا۔ اور اگر مخلوق کی طرت رجوع کرتے کا قصد کرتا ہے تو اس کا کوئی راستہ نہیں پاتا۔ اور اگر اس حال میں اس کے لئے کوئی ”رخصت“ ظاہر ہوتی ہے اور اس پر عمل کر لیتا ہے تو اس پر جلد عذاب آجاتا ہے اور مخلوق کے ہاتھ اس کے جسم کی طرت بڑھتے ہیں اور لوگوں کی زبانیں اس کی آبرو (ریزی) پر تل جاتی ہیں۔ اور وہ جس حال میں (اب) گرفتار ہے، اگر اس سے رہائی کی اور (اس) ”حالت اول“ کی طرت جو قبل اجتناب (میں) تھی، لوٹنے کی دعا کرتا ہے تو یہ دعا قبول نہیں کی جاتی۔ اور اگر (اس حالت) بلا میں راضی اور خوش اور خوشحال رہتے کو طلب کرتا ہے تو یہ چیز بھی نہیں دی جاتی۔ پس (اس عاجزی اور بیکسی اور لاچاری میں) اب اس کا نفس پگھلنے لگتا ہے اور اس کی خواہش زائل ہونے لگتی ہے اور اس کا ارادہ اور آرزو کوچ کرنے لگتے ہیں۔ اور (تمام) ہستیاں نابود ہونے لگتی ہیں۔ پھر یہ کیفیت اس کے لئے ہمیشہ (قائم) رکھی جاتی ہے بلکہ اسے پتھر ٹٹنے کے لئے تشدید و تاکید کے طور سے (اس کیفیت میں) زیادتی کی جاتی ہے یہاں تک



کہ یہ بندہ جب اخلاق انسانی اور صفات بشری سے قتا ہو جائے گا۔ اور محض صحت  
باقی رہ جائے گا۔ (اب) اپنے باطن میں آواز سنے گا کہ: اپنے پاؤں کو زمین پر  
مار یہ تہانے اور پیئے کا (خوش گو اس) ٹھنڈا پانی ہے۔ جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام  
کے لئے کہا گیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس (مخلص مومن) کے مومن کے قلب میں اپنی رافت و  
رحمت اور اپنے لطف و احسان کے سمندر جاری کر دیتا ہے۔ پھر اسے اللہ تعالیٰ اپنی  
(شادمانی و) تازگی اور اپنی خوشبو سے معرفت اور اپنے علوم کے دقائق سے زندہ  
کر دیتا ہے۔ اور اس پر اپنے ناز و نعم اور محبت اور (ظاہری و باطنی) نعمتوں کے  
دروازوں کا افتتاح کرتا ہے اور اس کی طرف اس کے تمام احوال میں لوگوں کے  
ہاتھوں کو بخشش و عطا اور خدمت کے لئے کھول دیتا ہے۔ اور زبانیں ہر جگہ اور  
ہر وقت اس کی حمد و ثنا اور اس کے پاکیزہ ذکر (و بیان) کے لئے، اور پاؤں ہر  
طرف سے اس کے (پاس) آنے کے لئے چھوڑ دیتا ہے۔ اور (لوگوں کی) گردن  
(اس کے لئے) جھکا دیتا ہے، اور بادشاہوں اور ارباب (دنیا) کو اس کے لئے  
مسخر کر دیتا ہے۔ اور (اس طرح) اللہ اس پر اپنی ظاہری و باطنی نعمتوں کو پورا کر دیتا  
ہے۔ اور ظاہر میں (تو) اپنی مخلوق اور نعمت کے واسطہ (اور وسیلہ) سے اس کی  
پرورش کا وہ خود دہالی ہو جاتا ہے اور (باطن میں) اس کی باطنی تربیت کو پورا  
اپنے لطف و کرم سے آراستہ کر دیتا ہے اور اسے موت آنے تک اس حال میں درخشا  
ر رکھتا ہے۔ پھر اسے ایسی نعمتوں کی (طرف) لے آتا ہے جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھ  
نہ کسی کان نے سنا نہ کسی کے قلب پر دان کا خطرہ گذرا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے  
فرمایا: "کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی جزائے اعمال میں اس کی آنکھوں و سماعتوں

کے لئے کیا چیز (ہے جو) پوشیدہ رکھی گئی ہے!

## مقالہ بیابیسواں

نفس کیسے دو حال ہیں تیسرا نہیں!

فرمایا درمئی اللہ عنہ نفس کے لئے دو حالتیں ہیں (کوئی) تیسری حالت نہیں ہے۔ ایک حالت عافیت دوسری حالت بلا۔ جب نفس بلا میں مبتلا ہوتا ہے تو گھبرا جاتا، شکایت کرتا، ناخوش ہوتا اور اعتراض کرتا اور حق عزوجل پر تہمت لگاتا ہے (اور نفس کی حالت یہ ہے کہ) بلا پر صبر نہیں ہے (قصا پر) رضا نہیں ہے (ارادہ الہی کے ساتھ) فقط نہیں ہے۔ بلکہ نفس کا کام سوء ادب کرنا اور مخلوق و اسباب کو (خدا کے ساتھ) شریک ٹھہراتا اور کفر کرتا ہے اور جب نفس "عافیت" میں ہوتا ہے تو اس کا کام حرص کرنا اور اترانا اور شہوات و لذات کی پیروی کرنی ہے نفس جب ایک خواہش کو پالیتا ہے تو دوسری (خواہش) کی طلب کرتا ہے۔ اور نعمتوں سے جو نعمت کہ اس کے پاس موجود ہے، اس کو حقیر جانتا ہے۔ اور نفس ان (موجودہ) نعمتوں میں عیب و نقص نکالتا ہے۔ اور ان سے (ایسی) اعلیٰ اور روشن تر نعمت کو طلب کرتا ہے کہ اس نعمت میں اس کا حصہ نہیں ہے۔ اور جو نعمت کہ اس کا حصہ ہے اس سے منہ پھیر لیتا ہے۔ پھر اس طرح نفس انسان کو بڑی سختی میں ڈال دیتا ہے اور جو چیز اس کے روبرو (موجود) ہے اور اس کا مقصود ہے، اس سے راضی نہیں ہوتا (اس وجہ سے) نفس دنیا میں ہلاکت کی جگہ ایک تعب طویل (سختی و رازا) میں جس کی نہ غایت ہے نہ انتہا، پڑ جاتا ہے اس کے بعد آخرت کی سختی میں (گرفتار ہوتا ہے) جیسا کہ کہا گیا ہے:

”سخت ترین عذابوں میں سے (ایک عذاب) اس چیز کا طلب کرنا ہے (جو) مقسوم نہیں ہے۔“ پس جب نفس کسی بلا میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے دور ہونے کے سوا کوئی آرزو نہیں کرتا۔ اور (موجودہ) ہر نعمت، ہر خواہش اور ہر لذت کو بھول جاتا ہے اور ان میں سے کسی چیز کو طلب نہیں کرتا۔ پھر جب نفس کو بلا سے نجات دی جاتی ہے تو وہ اپنی سرکشی اور عیش اور تکبر کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ اور اپنے پروردگار کی طاعت سے اعراض کرتا ہے اور گناہوں میں اہٹاک کرتا ہے اور اس بلا کو جس میں مبتلا ہوا تھا، اور اس سختی کو جو اس پر نازل ہوئی تھی، بھول جاتا ہے۔ پھر نفس کو بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب کی سزا دینے اور مستقبل میں معاصی سے اس کو روکنے اور باز رکھنے کے لئے (یہ کیا جاتا ہے کہ) وہ جن میں (پہلے) مبتلا تھا، ان سے (بھی) زیادہ سخت بلاؤں کی طرف لوٹا یا جاتا ہے۔ کیونکہ عافیت و نعمت نے اصلاح نفس نہیں کی تو اب بلا اور سختی میں (ہی) اس کی حفاظت ہے۔ پھر اگر نفس بلاؤں کے دور ہو جانے کے وقت پڑا چھا ادب کرتا اور اطاعت اور شکر اور مقسوم پر راضی رہتے کو (اپنے اوپر) لازم کر لیتا تو یہ دنیا و آخرت میں اس کے لئے بہتر ہوتا اور پھر وہ نعمت و عافیت میں زیادتی کو اور رضائے الہی اور طیب زندگانی اور لطف و توفیق کو پا لیتا۔ بس جو شخص کہ دنیا و آخرت کی خیریت و سلامتی کا خواستگار ہو اسے واجب ہے کہ صبر و رضا اختیار کرے مخلوق سے (خالق کی) شکایت کرنی چھوڑ دے اپنی حاجتوں کو خدا (ہی) سے طلب کرے۔ اس کی طاعت کو (اپنے لئے) لازم کرے انتظار کشائش کرے اور (مخلوق کی طرف سے) خالق کی طرف، لوٹ آئے۔ کیوں کہ خالق اپنی تمام مخلوق سے بہتر ہے، اور اکثر وقت اس سے کسی چیز کو نہ پانا ہی،

پالینا ہے۔ سزا اس کی نعمت ہے، بلا اس کی دوا ہے، وعدہ اس کا نقد ہے، ادھار  
 اس کا نقد ہے اور قول اس کا فعل ہے۔ کیا اس (رحیم کریم) کا یہ قول نہیں ہے: جب  
 اس نے کسی شے کے لئے ہو جا کہنے کا ارادہ کیا، پس وہ شے (اسی وقت فوراً) ہوجاتی  
 ہے۔ (یاد رکھ کہ) خدا کے سب افعال اچھے ہیں اور سب میں حکمت و مصلحت ہے مگر  
 اللہ نے اس مصلحت و حکمت کے علم کو اپنے بندوں سے چھپا رکھا ہے۔ اور اس علم  
 (مختص بالذات) میں وہ تنہا ہے پھر بندہ کے لئے زیادہ بہتر ہے اور یہی اس کے  
 حال کے لائق (و مناسب) ہے کہ رضا و تسلیم اور ادائے اوامر و احترامِ نواہی میں  
 عبودیت کے ساتھ مشغول رہے اور قدر کے در و برد گردن جھکائے رکھے، اور  
 (لوازم) تربیت میں کہ وہ قدر اور اس کی بنیاد اور اس کے محلِ اجراء کی علت  
 ہیں (دہر گن مشغول نہ ہو۔ اور یہ) اعتراض کرنے سے کہ کب ہوا اور کس لئے اور  
 کیوں کر ہوا؟ اور اپنی تمام حرکات و سکنات میں حق عز و جل پر تہمت لگانے سے  
 ساکت رہے و زبان کو بند رکھے۔ اور ان سب باتوں کی سند حضرت عبداللہ ابن  
 عباسؓ کی وہ حدیث ہے جو عطاء سے مروی ہے اور عطا حضرت ابن عباسؓ سے (اس طرح)  
 روایت کرتے ہیں کہ: ابن عباسؓ نے فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے  
 سوار تھے، ناگاہ آپ نے مجھے فرمایا، اے لڑکے! خدا کے (حق) کی نگہداشت کر خدا  
 تیری نگہداشت کرے گا، خدا کو حاضر جان تو خدا کو اپنے سامنے پائے گا جب تو  
 سوال کرے تو اللہ سے سوال کر اور جب مدد مانگے تو اللہ سے مانگ۔ جو چیز ہونے  
 والی تھی اسے لکھ کر قلم خشک ہو گیا، اگر سب بندے مل کر تجھے ایسی چیز سے نفع  
 پہنچانے کی کوشش کریں جو اللہ نے تیرے لئے مقدر نہیں کی ہے تو وہ اس پر

قدرت نہ پائیں گے۔ اور اگر سب بندے مل کر کوشش کریں کہ تجھے اس چیز سے ہزر بہتجائیں جو اللہ نے تیرے لئے مقدر نہیں کیا ہے تو وہ (ایسا کرنے کی) قدرت نہ پائیں گے۔ پھر اگر تو درستی یقین کے ساتھ اللہ سے معاملہ کر سکے تو کر۔ اور اگر نہ کر سکے تو جس چیز کو تو برا سمجھتا (اور اس سے تکلیف اٹھاتا) ہے، اس پر صبر کرنا (یہ تیرے لئے) زیادہ نیکی ہے۔ اور جان لو کہ صبر کے ساتھ مدد ہے اور دکھ کے ساتھ آسائش ہے اور ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو پھر ہر مومن کو لائق ہے کہ اس حدیث (نبوی) کو اپنے قلب کے لئے آیتہ اور اپنے اندر و باہر کا جامہ بنائے۔ اور اس حدیث کی اپنے دل سے (تکرار) کرتا رہے اور اپنے تمام حرکات سکنا میں اس حدیث پر عمل کرتا رہے تاکہ دنیا و آخرت میں (تمام آفات سے) سلامت رہے اور اللہ کی رحمت سے دونوں جہان میں عزت پائے۔

## مقالہ نسبتاً لیسواں

### غیر اللہ سے سوال کرنے کی وجہ

فرمایا (رضی اللہ عنہ) مخلوق سے سوال کسی نے نہیں کیا مگر اللہ کو نہ جاننے کے سبب، اور اپنے ایمان و یقین و معرفت کے ضعف اور اپنے قلت صبر کی وجہ سے سوال کیا۔ اور سوال سے وہ ہی بچا جس کو اللہ عز و جل (کی معرفت کا) علم زیادہ ہے اور جس کے ایمان و یقین کی قوت (زیادہ) ہے اور جس کی معرفت حق ہر وقت اور ہر لمحہ زیادہ ہے۔ اور جو اللہ عز و جل سے جفا کرتا ہے (کہ اپنے مولیٰ کے ہوتے ہوئے کیا کسی سے سوال کرے)۔

## مقالہ چوالیسواں !

عارف باللہ کی بعض دعائیں قبول نہ ہونے کی وجہ

فرمایا (رضی اللہ عنہ) عارف کی ہر ایک دعا جسے وہ اپنے پروردگار سے مانگتا ہے، قبول نہیں کی جاتی۔ اور ہر وعدہ پورا نہیں کیا جاتا ہے (یہ اس لئے) تاکہ اس پر رجا (امید) غالب نہ ہو جائے اور وہ ہلاک ہو جائے۔ کیونکہ ہر حال اور ہر مقام میں خوف و رجا (امید و بیم) دونوں ہیں۔ اور یہ دونوں پرندے کے دو بازوؤں کی طرح ہیں (جس طرح کہ) دونوں بازوؤں کے بغیر اس کا اڑنا تمام نہیں ہو سکتا، اسی طور پر کوئی حال اور کوئی مقام (بلا خوف و امید کے پائدار نہیں ہوتا) مگر ہر حال و مقام کے خوف و رجا اُس حال و مقام کے مناسب ہوتے ہیں۔ پس عارف مقرب (حق) ہے اور اس کا حال و مقام یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی شے کا ارادہ نہ کرے اور کسی دغیر اللہ کی طرف مائل نہ ہو اور کسی غیر شے آرام لے، نہ اُنس کرے پس عارف کا اپنی دعا کی قبولیت کو چاہتا اور حق سبحانہ تعالیٰ سے وقائے عہد کو طلب کرتا اس چیز کا غیر ہے جس کے وہ ورپے ہے۔ اور اس کی "حالت" کے (مناسب) سزاوار نہیں ہے۔ پس اس (قبول دعا اور ایفاء وعدہ نہ کرنے) میں دو سبب ہیں ایک یہ کہ اس پر امید کا غلبہ اور اپنے پروردگار کے مکر پر غرہ اور قیام مودبانہ سے غفلت نہ آجائے اور وہ ہلاک نہ ہو جائے۔ دوسرا سبب (عارف کی دعا قبول نہ ہونے کا) یہ ہے کہ (اس کا چاہنا اور طلب کرنا) اپنے پروردگار کے ساتھ، اس کے سوا کسی شے کو "شریک" ٹھہرانا ہے! کیونکہ دنیا میں انبیاء علیہم السلام کے بعد

ظاہر اُگوئی مضموم نہیں ہے۔ اس لئے (خدا) اس کی دعا قبول نہیں کرتا، اور دعا اس کے لئے پورا نہیں کرتا تاکہ وہ تعمیل و اقتتال امر کے طور پر نہیں بلکہ عادتاً اور طبیعتاً سوال نہ کرنے لگے کیونکہ اس میں "شُرک" ہے اور "شُرک" (خفی) تمام احوال میں اور جمیع مقامات میں قدم قدم پر بہت ہے۔ اور سوال جب امر (حکم) سے ہوگا تو وہ سوال اس کے قرب حق کو زیادہ کر دے گا جیسا کہ نماز روزہ اور ان کے سوا دوسرے قرائض و نوافل (قرب حق کو زیادہ کرتے ہیں) اس لئے کہ حکم (ہونے کی وجہ) سے سوال کرنے میں عارت بجا آوری امر کرنے والا ہوتا ہے!

## مقالہ پینتالیسواں

نعمت والے اور بلا والے شخص کی حالت

فرمایا (رضی اللہ عنہ) آگاہ ہو جا کہ لوگوں میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ شخص ہو جسے نعمت دی گئی ہے۔ دوسرا وہ ہے کہ جسے بلا میں خدا کے حکم سے مبتلا کیا گیا ہے۔ پھر جسے نعمت دی گئی ہے وہ اس دی ہوئی نعمت میں گناہ اور کدورت (تیرگی) سے خالی نہیں ہوتا کہ ناگاہ تقدیر (الہی) اس پر انواع مصائب اور بلا، یا اور امراض سے ایسی چیز کو لے آتی ہے جو نعمت کو اس پر مکر رکھ دیتی ہے (یعنی) اس کے نفس و مال اور اہل و اولاد (پر پریشانیاں) اور مصیبتیں آجاتی ہیں۔ پھر وہ ایسا متقص (بخیل و غمگین) ہو جاتا ہے گویا وہ کبھی نعمت یافتہ (ہی) نہ تھا۔ پھر وہ اس نعمت کو اور اس کی خلاوت کو بھول جاتا ہے۔ اور اگر (اس کی) تونکر کسی (اس کے) مال اور جاہ اور لونڈی غلاموں اور دشمنوں (من رنج) کے ساتھ قائم (دیر قرا) رہتی ہے تو پھر اس

حالت نعمت میں (ایسا لگن ہے) گویا وجود بلا ہی نہیں ہے اور حالت بلا میں (ایسا مایوس ہے) گویا وجود نعمت (ہی) نہیں ہے۔ اور یہ سب اس وجہ سے ہے کہ وہ اپنے مولا کو نہیں جانتا اور اگر اس بات کو جانتا کہ اس کا مولا فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ (جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اسے کر دینے والا) ہے، اور (جسے چاہتا ہے) ایک حال سے دوسرے حال میں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ میں لے جاتا اور تلخ و شیریں بناتا ہے، غنی اور فقیر، بلند اور پست کرتا ہے، عزت و ذلت دیتا ہے، زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، آگے لاتا اور پیچھے لے جاتا ہے تو نعمت سے جو چیز کہ اسے حاصل ہے کبھی اس پر وہ اطمینان نہ کرتا اور (اس نعمت پر) مغرور نہ ہوتا اور حالت بلا میں کبھی (کشائش و آرام سے مایوس نہ ہوتا۔ اور یہ سب اس وجہ بھی ہے کہ وہ دنیا (کی حقیقت) کو نہیں جانتا۔ اور دنیا کی حقیقت) یہ ہے کہ دنیا بلا کا گھر اور زندگی کو تاریک کرنے والی (ہے) جہں تکالیف اور رک و رت کی جگہ ہے۔ دنیا کی اصل بلا ہے اور نعمت کا پہنچنا (دنیا کی) اصل کے خلاف ہے۔ پس دنیا (تو) ایلوے کے درخت کی مانند ہے۔ اول اس کا پھل کڑوا ہے اور آخر میں (اس کا) اٹسا شہد، میٹھا ہے۔ کوئی شخص اس کی حلاوت و شیرینی کو نہیں پہچانتا جب تک کہ اس کے ”تلخا بر“ کو نہ پیئے۔ اور کوئی شخص ہر گز شہد کو نہیں پاتا جب کہ (بلاؤں اور مصیبتوں کا) زہر آب نہ پیئے۔ پھر جس نے دنیا کی بلا پر صبر کیا، اس پر دنیا کی نعمتیں نازل ہوں گی (کیونکہ مزدور کو مزدوری نہیں دی جاتی جب تک کہ اس کی پیشانی سے پسینہ نہیں نکلتا۔ اور اس کا جسم ماندہ اور اس کی روح غم گین اور اس کا دل تنگ نہیں ہو جاتا۔ اور اس کی قوت ترائل اور اپنی سی مخلوق کی خدمت کرنے پر اس کا نقص ذیل



اور اس کی نفسانیت شکستہ نہیں ہو جاتی۔ (مزدور نے) جب ان سب تلخیوں کو پی لیا، اس کے بعد یہ تلخیاں اس کے لئے اچھے کھانے اور میوے اور لباس اور سرور اور راحتیں لاتی ہیں۔ اگرچہ کم سے کمتر (ہی) ہوں۔ بس دنیا کی ابتدائی طرف شہد کے اس کنارہ بالائی کے مثل ہے جو تلخی سے ملا ہے۔ اور (شہد) کھانے والا برتن کی تہ میں نہیں پہنچتا، اور شہد خالص نہیں کھا سکتا جب تک کہ (اس طرف شہد کے اوپر کے حصے میں جو تلخی ہے اسے نہ چاٹ لے بس جب کہ بندہ اوامر کے بجالانے اور نواہی سے بچنے اور قدر سے جو چیزیں جاری ہوتی ہیں ان پر گردن تسلیم جھکا دینے اور ان (چیزوں کے لئے) اپنے آپ کو حوالہ دے کر دینے کے ساتھ صبر (اختیار) کرتا ہے اور ان (چیزوں) کی تلخیاں چکھتا ہے اور ان کے بوجھ برداشت کرتا ہے اور اپنی خواہش کی مخالفت کرتا اور اپنی مراد کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کے سبب اللہ عزوجل اسے پاکیزہ زندگی آخر عمر تک کی عطا فرماتا ہے۔ اور ناز و آرام اور عزت (وقار) دیتا ہے اور اللہ اس کا والی ہو جاتا ہے۔ اور دنیا و آخرت میں اللہ اسے اس طرح پرورش کرتا ہے جس طرح شیر خوار بچہ کو تکلف اور سختی اور مشقت دیئے بغیر پرورش کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ ظرف شہد کے اوپر کی تلخی کھانے والا (آخر) اندرون ظرف کا (میٹھا) شہد کھا کر لذت حاصل کرتا ہے! بس نعمت یافتہ بندہ کو لائق ہے کہ اللہ کے مکر سے بے خوف نہ رہے (اس طرح) کہ نعمت میں فریفتہ ہو جائے اور اس کے دوام (دوام) کا یقین کرے اور شکر نعمت سے غفلت کرے اور اپنے ترک شکر سے "بند نعمت" کو ڈھیلا چھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: "نعمت، وحشی جانور کے مانند ہے"۔ بس اسے شکر کے ساتھ مفید کر اور شکر

نعمتِ مال کا یہ ہے کہ منعم اور بخشش کرنے والے کی نعمت کا اقرار کرے اور وہ (منعم) اللہ ہے اور ہر حال میں نفس سے نعمت کا تذکرہ رکھے۔ اور خدا کے فضل و احسان کو (ہمیشہ) دیکھتا رہے۔ اور نعمت پر (اپنی) ملکیت نہ جملائے۔ اور مال میں حدودِ الہی سے آگے نہ بڑھ جائے۔ اور اس کا حکم نہ چھوڑے۔ پھر مال کے حقوق ہیں ان کو ادا کرے (اس طرح) کہ زکوٰۃ اور کفارہ اور نذر اور صدقہ دیتا رہے۔ اور مظلوم کی فریاد رسی کرے اور اس باب و اہل حاجات پر ان کے شائد (مصاب) کے وقت مہربانی کرے (جب کہ) ان کے احوال منقلب ہو جانے پر ان کے حسنات سیات سے یعنی (ان کے) نعمت و فراخی کے اوقات، تنگیوں اور سختیوں سے بدل جاتے ہیں۔ اور عاقبت اعضاء و جوارح کی نعمت کا ادائے شکر یہ ہے کہ ان (اعضا و جوارح) سے طاعاتِ الہی میں مدد ملے اور ان کو محرکات و سیات اور معاصی اور خرابیوں سے بچائے پس نعمت کو گزر جاتے اور چلے جانے سے (روکنا اور) قید کر دینا یہ (ہی) ہے اور (یہ) نعمت کے درخت کو سیچنا اور اس کی ڈالیوں اور پتوں کو بڑھانا ہے اور اس کے پھل اور ذائقہ کو (پاکیزہ) اور شیریں بنانا اور انتہائیک اس درخت کو سلامت رکھنا اور اس کے چبانے کو لذیذ اور اس کے نکلنے کو آسان کر دینا ہے۔ پھر (اس میوے سے) عاقبت کا پانا اور اس سے جسم میں نشوونما پانے کو زیادہ کرنا اور اعضاء پر اس کی برکت کا ظاہر ہونا ہے۔ اس طرح کہ اعضاء سے طرح طرح کے عبادات اور قربات اور اذکار پائے جائیں (کہ یہ سب برکاتِ شکرِ نعمت ہیں اور) اس کے بعد بندہ کا آخرت میں (سچ) رحمتِ الہی میں آنا اور بہشت میں (انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین کے

ساتھ ہمیشہ رہتا ہے اور یہی اچھے رفیق ہیں۔

پھر اگر بندہ نے شکر نہ کیا اور دنیا کی زینتِ ظاہر پر فریفتہ ہوا اور اس کی لذتوں کو چکھا اور اس سراب کی (دہو کا دینے والی) لہر بہر پر اور اس دنیا کی زینت سے جو بجلی چمکتی ہے، اس (کی چکا چوند) پر مطمئن ہوا (جس طرح کوئی) دنیا کے موسم گرما کی "نسیمِ سحر" پر اور دنیا کے سانپ اور کچھو کے چمڑے کی نرمی پر مطمئن ہو جائے اور ان کے عمق میں جو قاتل زہر رکھے گئے ہیں، ان سے غفلت کرے، اور دنیا کے مکر و حیلے کے جو پھندے کہ طالب دنیا کو پکڑنے، قید کر دینے اور ہلاک کر دینے کے لئے کھڑے کئے گئے ہیں (ان پھندوں سے) غافل رہے۔ بس چاہئے کہ اس (شخص) کو (بلندی سے) نیچے گر جانے کی مبارکباد دی جائے اور جو ہلاکت اور محتاجی کہ اس پر ذلت و خواری کے ساتھ دنیا میں جلد آنے والی ہے، اور بھڑکتی ہوئی دوزخ کی آگ کا وہ عذاب جو آئندہ اس پر آنے والا ہے، اس کی بشارت اس کو دی جائے۔

اور لیکن گرفتاریِ بلا کی چند صورتیں ہیں۔ کبھی (انسان) اپنے ہی "ارتکابِ معصیت پر" اور اپنی ہی نافرمانیوں کے مقابلہ پر بطور سزا بلاؤں میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اور کبھی گناہوں کے (اثم) کو مٹانے اور صاف کر دینے کے لئے بلا میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اور کبھی (ایتلا) درجات کی بلندی کے لئے اور منازلِ عالیہ پر پہنچانے کے لئے (ہوتا ہے) تاکہ یہ شخص اصحابِ معرفت سے اور اہل حالات و مقامات سے ملحق ہو جائے۔ اور معرفتِ حال و مقام والے وہ ہی لوگ ہیں جن پر پروردگار مخلوق کی عنایت و سبقت کر گئی اور

جنہیں ان کے مولیٰ نے رفق و لطافت کی سواریوں پر بیلیات کے میدانوں کی سیر کرائی۔ اور جن کی حرکات و سکنات میں ملاحظہ رحم اور نظر لطف و کرم کی نسیم خوش گوار سے آسائش بخشی، اس لئے کہ ان (بندگان حق) کو ابتلا میں ڈالنا (انہیں) ہلاک کرنے اور طبقات و درجہ میں ڈالنے کے لئے نہیں تھا بلکہ بلا سے ان کی آزمائش کرنے (اور ان کو) مقبول و برگزیدہ بنانے کے لئے تھا۔ اور اس (ابتلا) سے اللہ عزوجل نے (ان کے ایمان کی حقیقت کو ظاہر فرمایا۔ اور (ان کی) حقیقت ایمانی کو شرک خفی اور دعاوی نفس اور نفاق سے (پاک و) صاف اور جدا کیا اور بلاؤں (میں مبتلا رکھنے) کے سبب انہیں طرح طرح کے علوم و اسرار و انوار کا حامل بنایا۔ پھر جب یہ لوگ ظاہر و باطن میں خالص ہو گئے اور ان کا باطن (کماحقہ) پاک ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں (ان کے) قلوب کے ساتھ اور آخرت میں (ان کے) جسموں کے ساتھ انہیں اپنے (مخلصین و) خاصان و ملازمان و درگاہ اور ہم نشینان مجلس رحمت سے بنایا۔ پس بلائیں ان کے قلوب کو شرک کے میں سے اور مخلوق اور اسباب اور آرزوؤں اور ارادہ کے علاقوں سے پاک کر دیوالی ہیں اور (یہ اس) سبب سے ہیں کہ ان کا نفس پگھل جائے اور مومنوں کو اور طاعات و عبادات کے معاد یعنی بلند منازل و درجات فردوس طلب نہ کرے اور گناہوں کے مقابلہ (میں) اور گناہوں کی سزا پانے کے لئے بلا کے آئینہ علامتِ یم کہ (یہ شخص) بلا کے وقت صبر کرے اور گھبرا جائے اور علامہ مخرق و شکایت کرنے لگے، اور اس (ابتلا) کی نشانی جو گناہوں پاک و صاف کرنے کیلئے ہو، یہ ہے کہ بلا کے وقت وجوہ پھیل پائے جائے اور دستوں اور ہمایوں کے پاس شکایت نہ کرے، نہ گھبراہٹ ظاہر کرے اور ادائے احکام الہی اور طاعات میں پریشانی نہ ہو۔ اور جو ابتلا کہ بلندی درجات

(اور ترقی مقامات) کے لئے ہو، اس کی علامت یہ ہے کہ (ارادہ الہیہ میں) موافقت و حنا مندی پائی جائے نفس (ذکر الہی میں) قرار اور اللہ تعالیٰ کے فعل میں آرام پائے، کہ وہ پروردگار ہے زمین کا اور آسمانوں کا۔ اور (چاہئے کہ بندہ) بلاؤں کے دور کئے جانے اور ان کے ایام و ساعات کے گزر جانے تک بلاؤں میں قتا ہو جائے۔

## مقالہ چھیا لیسواں

حدیث قدسی جس کو میرے ذکر نے سوال کر نیسے باز رکھا

فرمایا (رضی اللہ عنہ) نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول میں جو انہوں نے اپنے رب سے بیان کیا ہے (اللہ تعالیٰ نے فرمایا) جس شخص کو میرے ذکر نے مجھ سے سوال کرنے سے باز رکھا ہے تو اس (شخص) کو اس سے زیادہ عطا کرتا ہوں جتنا کہ میں سوال کرنے والے کو دیتا ہوں اور یہ اس وجہ سے ہے کہ جب اللہ کسی مومن کو مقبول و برگزیدہ بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے مختلف احوال میں چلاتا ہے اور انواع بلا و مصیبت و محنت سے اس کی آزمائش کرتا ہے پھر (اسے) تونگری کے بعد محتاج کر دیتا ہے اور اس پر روزی کے راستے بند ہو جاتے ہیں تو اسے مخلوق سے رزق مانگنے کے لئے بے قرار کرتا ہے پھر اسے سوال مخلوق سے بچا لیتا ہے پھر اسے ان سے قرض لینے کے لئے مضطرب کر دیتا ہے (مگر) پھر قرض لینے سے بھی بچا لیتا ہے اور پھر اسے کسب کے لئے مضطرب کر دیتا ہے اور کسب کو اس پر آسان کر دیتا ہے اور وہ مسنون کسب سے کھاتا ہے پھر اس پر کسب کو بھی دشوار کر دیتا ہے اور اس کے بعد اسے مخلوق سے سوال کرنے کا الہام کرتا ہے اور اسے سوال کے

لئے (ایسے) امرِ باطن کے ساتھ حکم کرتا ہے، جسے وہ جانتا اور پہچانتا ہے اور اس امر کی فرماں برداری کو اس کے لئے ”عبادت“ اور اس کے ترک کرنے کو اس کے لئے ”معصیت“ کہتا ہے اور یہ اس لئے کہ اس کی ”نفسانیت“ دور ہو جائے اور اس کا نفس ٹوٹ جائے اور یہ (ایک) حالتِ ریاضت ہے۔ پھر (اس حال میں) اس کا مانگنا (امر اور) بھر سے ہوتا ہے، خدا کے ساتھ شرک کے طور پر نہیں ہوتا۔ پھر امرِ سوال سے اس کو بچاتا ہے اور مخلوق سے قرض لینے کا حکم کرتا ہے اور یہ اس کے لئے حکم ”قطعی“ ہوتا ہے جسے چھوڑنا ممکن نہیں ہے جس طرح کہ سوال ماقبل کو چھوڑنا (ممکن نہ تھا) پھر اس کو اس سے بھی ہٹا دیتا ہے اور مخلوق سے جدا کر دیتا ہے اور (اب) اسے اللہ ہی سے سوال کرنے پر روزی دی جاتی ہے۔ (اور) پھر وہ اللہ سے اپنی تمام احتیاجات سے ہر حاجت (کی چیز) کو مانگتا ہے اور اللہ اسے دیتا ہے۔ اگر وہ چپ رہتا ہے۔ اور سوال کرنے سے اعراض کرتا ہے تو اسے نہیں دیتا (پس) اسے زبان سے سوال نہ کرتے اور دل سے سوال کرنے کی طرف پھیرتا ہے۔ اور پھر وہ دل میں اپنی احتیاج کی ہر چیز کا سوال کرتا ہے۔ پھر اسے عطا کرتا ہے، یہاں تک کہ اگر زبان سے سوال کرتا ہے تو اسے نہیں دیتا یا مخلوق سے سوال کرتا ہے تو مخلوق اسے نہیں دیتی۔ پھر اس کی خودی سے اور اس کے سوال سے ظاہر و باطن میں یکبارگیا سے غائب کر دیتا ہے پھر بلا طلب و سوال اور بغیر اس کے وصل کے یا بغیر (اس کے کہ) اس کے دل میں خطرہ آئے، اس کو اکل و شرب اور تمام حوائجِ انسانی سے وہ چیزیں دیتا ہے جو اس کے حال کو بہتر اور (اس کے) کام کو درست بنا دیں (اس وقت) اس کا دالی (خون) اللہ عز و جل ہو جاتا ہے (یہ ہی ہے) اُس کے اس قول کے معنی (جو قرآن میں

فرمایا گیا ہے: (کہہ دیجئے اے ہمارے نبی) بیشک میرا ولی اللہ ہے جس نے قرآن نازل فرمایا اور وہ (تمام) صالحین کا متولی ہے اور اس وقت یہ حدیث بھی (جسے رسول مقبول صلعم نے اپنے پروردگار سے فرمایا ہے): جس (بندہ) کو میرے ذکر نے مجھ سے سوال کرنے سے باز رکھا، الخ ” مستحق ہو جاتی ہے۔ یہ ہے وہ ”حالت فنا“ جو اولیاء اللہ اور ابدال کا انتہائے حال ہے۔ پھر کبھی اس کو تکوین (پیدائش اشیاء کی قوت) سپرد کی جاتی ہے (اور) پھر اس سے تمام اشیائے احتیاج اللہ کے اِن سے پائی جاتی (یعنی باذن الہی اس کے لفظ ”کن“ سے پیدا ہوتی) ہیں اور اللہ کی بعض کتابوں میں اس کا یہ قول ہے: اے بنی آدم! میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ میں جس شے سے کہہ دیتا ہوں کہ ”ہو جا“ بس وہ ”ہو جاتی“ ہے (مجھ میں فنا ہو کر) تو (بھی) جس شے کو کہہ دے گا کہ ”ہو جا“ بس وہ ہو جائے گی!

## مقالہ سینتالیسواں

قربت الہی کیلئے ابتدا و انتہا ہے

فرمایا (رضی اللہ عنہ) مجھ سے ایک بوڑھے شخص نے خواب میں سوال کیا اور کہا کہ وہ کیا چیز ہے جس کے سبب ”بندہ اللہ سے نزدیک ہو جائے“ میں نے جواب دیا کہ اس کے لئے ابتدا و انتہا ہے۔ بس اس کی ابتدا ورع (اور تقویٰ و پرہیزگاری) ہے۔ اور اس کی انتہا رضا و تسلیم اور توکل ہے۔

## مقالہ اترتالیسواں

مومن کو اول کیا کام کرنا لازم ہے

فرمایا درمئی اللہ عنہ مومن کو لازم ہے کہ پہلے فرائض میں مشغول ہو پھر جب ان سے فارغ ہو جائے سنتوں میں مشغول ہو، اس کے بعد نوافل و فضائل میں مشغول ہو اور جب تک فرائض سے فارغ نہ ہو، سنتوں میں مشغول ہونا حاکم و رعوت ہے اور اگر فرائض سے پہلے سنن و نوافل میں مشغول ہو گا تو یہ (عبادت) قبول نہ ہوگی۔ اور وہ ذلیل کیا جائے گا۔ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ اسے بادشاہ اپنی خدمت کے لئے مدعو کرے اور وہ بادشاہ کی طرف نہ آئے اور اس امیر کی خدمت میں جا کھڑا ہو جو بادشاہ کا غلام اور خادم ہے اور بادشاہ کی قدرت و ولایت کے تحت میں ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: نفل پڑھنے والا جس پر (ہونہ) فرض باقی ہے، اس کی مثال اس حاملہ عورت کی ہے جس کی مدت حمل پوری ہو چکی ہو اور نفاس کا وقت قریب آگیا ہو اور وہ اسقاط حمل کر دے۔ پھر وہ نہ صاحب حمل رہی نہ صاحب اولاد! اسی طرح اللہ اس نمازی کے ناقہ کو قبول نہیں کرتا، جب تک کہ وہ فرض کو ادا نہ کرے۔ اور نمازی مثل تاجر کے ہے کہ تاجر جب تک کہ اس المال حاصل نہیں کرتا اسے نفع نہیں ملتا۔ پس نفل پڑھنے والا بھی ایسا ہی ہے کہ اس کی (عبادت) ناقہ قبول نہیں کی جاتی جب تک کہ وہ فرض ادا نہ کرے۔ اسی طرح وہ (شخص) ہے جس نے سنت کو چھوڑا اور (ان) نوافل میں



مشغول ہوا جو (نوافل) فرائض کے ساتھ معمول دائمی نہیں ہیں اور نہ شارع سے ان کی  
اداء پر کوئی تصریح اور تاکید آئی ہے۔ بس جملہ فرائض میں سے یہ ہے حرام کو چھوڑ دے اور  
خدا کے ساتھ اس کی مخلوق کو شریک کرنے اور اس کی قضا و قدر پر اعتراض کرنے  
اور اجابت خلق اور اطاعت خلق کرنے اور اللہ کے امر اور اطاعت سے اعراض  
کرنے کو چھوڑ دے۔ کہ یہ سب فرائض ہیں، اور باقی (سب) نوافل (ہیں) رسول اللہ  
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی تابعداری (اجابت) نہیں  
ہے۔

## مقالہ انتحاسواں نیمند کی برائی

فرمایا (رضی اللہ عنہ) بیداری پر جو ہوشیاری اور آگاہی کا سبب ہے، جس  
نے نیمند کو اختیار کیا، اس نے ناقص اور ادنیٰ چیز کو اختیار کیا اور مردوں سے طرہ اور  
تمام مصالح (خیر) سے غفلت کی۔ اس لئے کہ نیمند موت کا بہن ہے اور اسی لئے اللہ  
پر خواب جائز نہیں (دانا گیا) کیونکہ تمام نقائص اس سے دور ہیں۔ اور اسی طرح  
فرشتوں سے بھی نیمند دور ہے کیونکہ وہ اللہ عزوجل کے قریب ہیں۔ اور اسی طرح اہل  
جنت سے جب کہ وہ زیادہ بلند مرتبہ ہوں گے، اور زیادہ پاک، زیادہ تقویٰ اور  
زیادہ اعزاز کی جگہوں میں ہوں گے۔ نیمند دور کی گئی ہے، اس سبب سے کہ نیمند  
ان کی حالت کے لئے (موجب) نقصان ہے۔ بس تمام بھلائیوں میں سے بہتر بھلائی  
”جاگنے“ میں ہے اور سب برائیوں میں سے بدتر برائی ”سو جانے“ اور نیک کاموں

سے "عفت" کرنے میں ہے۔ بس جو اپنی خواہش نفس سے کھائے گا وہ زیادہ کھائے گا، زیادہ پیئے گا اور زیادہ سوئے گا، تو بہت نیکیاں اور بھلائیاں اس سے فوت ہوں گی۔ اور جس نے حرام میں سے قدر قلیل بھی کھایا، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے ہوائے نفس سے مباح چیز زیادہ کھائی۔ اس لئے کہ حرام (نور) ایمان کو ڈھانک لیتا اور تاریک کر دیتا ہے۔ جیسے کہ شراب عقل کو ڈھانک لیتی اور تاریک کر دیتی ہے۔ اور جب ایمان تاریک ہو گیا تو پھر نہ نماز ہے، نہ عبادت ہے اور نہ اخلاص ہے۔ اور جس نے امر الہی کے ساتھ حلال میں سے بہت کھایا وہ اس شخص کے مانند ہو گا جس نے حلال میں سے مٹھوڑا کھایا (اور اسی لئے کھایا) تاکہ عبادت میں ذوق اور قوت پائے۔ بس حلال نوروں میں (ایک) نور ہے اور حرام ظلمتوں میں (ایک) ظلمت و تاریکی ہے۔ حرام میں کوئی نیکی اور بھلائی نہیں ہے۔ پھر بدون امر۔ محض اپنی خواہش نفس سے "اکل حلال" بھی "اکل حرام" کی مانند ہے کہ یہ نیک دلانے والا ہے۔ پھر اس میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے۔

## مقالہ پچاسواں

### بعد الہی سے قرب الہی کس طرح حاصل ہو

فرمایا درمنی اللہ عنہ تیرا معاملہ دو اقسام سے خالی نہیں ہے۔ یا تو اللہ عز و جل کے قرب سے غائب ہو گیا یا اللہ سے قریب اور اس سے واصل۔ اگر تو اللہ سے غائب (اور دور) ہے تو کیا سبب ہے تیرے بیٹھ رہنے کا اور دین و دنیا کی نعمت اور دولت عزت اور نفع عظیم اور کفایت کبریٰ اور سلامتی اور تونگری اور محبوبیت کے بڑے

جسے حاصل کرنے میں تیرے سستی کرنے کا بس اٹھ اور دونوں بازوؤں سے اللہ کی طرف جلد پرواز کر۔ ایک بازو حرام و مباح و لذات و شہوات اور آسائش سب کو چھوڑ دینا ہے اور دوسرا بازو تکلیف اور مکروہات کو برداشت کرنا، فرائض کا ادا کرنا، عمل میں سختی اٹھانی، مخلوق و خواہش نفس اور آرزو و ارادہ دنیا و آخرت سے نکل جانا، یہاں تک کہ قرب اور وصول الی اللہ (کے معرکہ) میں فتیاب و ظفر مند ہو جائے۔ پھر اس وقت جس شے کی تمنا کرے گا اسے پائے گا اور تجھ کو امت عظمیٰ اور عزت کبریٰ حاصل ہوگی۔ اور (شاید) تو ان مقربین اور راصلین میں سے ہو جائے گا جن کو عنایت ربانی نے پایا اور رعایت و مہربانی حق جن کے شامل حال ہوئی۔ اور محبت الہی نے جنہیں کھینچ لیا۔ اور اس کی رحمت و بخشش نے جن کو گھیر لیا۔ بس اچھا ادب کر اور اپنے حال پر مغرور نہ ہو جا کہ تو ادائے خدمت میں کمی کرنے لگے۔ اور آداب خدمت میں کوتاہی نہ کر اور رعزت اعلیٰ، جہل اور ظلم اور عجلت کی طرف مائل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: امانت ہی کو انسان نے اٹھایا، بیشک انسان ظالم اور جاہل ہے۔ (اور فرمایا): انسان جلد بڑبڑا رہتا ہے کہ تو نے خواہش اور مخلوق و ارادہ و اختیار و تدبیر سے جس چیز کو چھوڑ دیا۔ اس کی طرف (پھر) مائل ہو) اور قلب کی حفاظت کر کہ وہ بلا نازل ہونے کے وقت صبر و رضا اور موافقت (حق) کو نہ چھوڑے۔ بلکہ تو اللہ کے سامنے گیند کی طرح جسے سوز اپنی چوگان سے پلٹتا ہے، اور غسال کے سامنے مڑے کے طور پر، اور ماں اور دایہ کی گود میں شیر خوار بچہ کی مانند پڑا رہ۔ اللہ کے سوا (جو کچھ ہے، سب سے) اندھا، بوجہ اور وجود، ضرر، نفع، عطا اور منہ میں حق کے سوا کسی کو نہ دیکھ اور تکلیف اور رب کے ہنگام میں تمام مخلوق اور اسباب کو (اپنے لئے)، اللہ کا تازیانہ سمجھ، جس تازیانہ

سے وہ تجھے مارتا ہے اور نعمت و عطا کے وقت اس سے (یعنی اسی مخلوق و اسباب سے) تجھ اللہ اس طرح کھلاتا ہے جیسے کہ اپنے ہاتھ سے (تجھے لقمہ کھلائے)۔

## مقالہ ایک و نوال

زاہد کو دو ہر ثواب ہے

فرمایا (رضی اللہ عنہ) زاہد جسے کے اعتبار سے دو مرتبہ ثواب دیا جائے گا۔  
 اول دنیا کے ترک کرنے کی وجہ سے (جب کہ وہ دنیا کو) اپنی خواہش و موافقت  
 نفس سے نہیں لیتا ہے (بلکہ اسے محض حکم خدا سے لیتا ہے۔ پس جب زاہد سے اپنے  
 نفس کی دشمنی اور اپنی خواہش کی مخالفت ثابت ہو جاتی ہے اور وہ محققین اور اہل  
 ولایت میں شمار کیا جاتا ہے اور زمرہ ابدال میں اور (جماعۃ) عارفین باللہ میں داخل  
 کیا جاتا ہے تو اس وقت زاہد کو حکم ان اقسام (نعم) کے لینے اور ان سے تعلق (قائم)  
 کرنے کا دیا جاتا ہے۔ کیونکہ (اب اس حال میں) وہ جسے (نعمتوں کے) اس کے لئے  
 ضروری ہیں۔ یہ اس کے غیر کے لئے پیدا نہیں کئے گئے ہیں (یہ ازل سے مقدر ہو چکا  
 اور اس پر قلم خشک ہو گیا۔ اور علم اس پر سے گزر گیا۔ پھر زاہد جب (قبول نعم کے)  
 اس حکم کو بجا لیتا ہے "یا پھر علم الہی پر مطلع ہو جاتا ہے۔ پھر تقدیر اور فعل الہی کے اپنی  
 شان میں جاری ہونے کے سبب (ان نعمتوں سے ملتے ہوئے) اور ان سے تعلق پیدا  
 کرتا ہے۔ بغیر اس کے کہ اس میں نہ اس کا دخل ہو نہ اس کی خواہش کا نہ ارادہ کا اور  
 نہ ہمت کا (کوئی لگاؤ ہو) تو زاہد کو اس بلا قصد و ارادہ لینے کے سبب سے دوسرا  
 ثواب دیا جاتا ہے۔ کیونکہ وہ اس حال میں فعل حق کی موافقت یا امر حق کی بجا آوری

کر رہا ہے۔ اگر اعتراض کیا جائے کہ آپ نے ایسے شخص پر ثواب دینے کا قول کیونکہ  
 اطلاق کیا جو بڑے مقام میں ہے اور جس کا آپ نے اس طرح ذکر کیا کہ وہ (ان)  
 عارفین و ابدال کے زمرہ میں داخل کیا گیا ہے جن میں تصرف کیا گیا ہے (اور وہ)  
 مخلوق اور نفس اور خواہشات اور ارادہ سے اور حصہ اور آرزو اور جزائے  
 اعمال کے لینے سے فانی ہیں۔ اور یہ لوگ اپنی (تمام) طاعتوں اور عبادتوں کو  
 اللہ کا فعل، اس کی نعمت اور رحمت اور توفیق اور سہولت سے ہی دیکھتے ہیں اور یہ اعتقاد  
 رکھتے ہیں کہ ہم خدا کے بندے ہیں اور بندہ اپنے مولیٰ پر کوئی حق نہیں رکھتا کیونکہ  
 بندہ اپنی ذات سے اور اپنی (تمام) حرکات و سکنات اور اپنے (ہر) کسبے اپنے  
 مولیٰ کی ملک ہے (جب یہ ہے) تو پھر کیوں کہ اس کے حق میں کہا جائے گا کہ وہ ثواب  
 دیا جائے گا۔ حالانکہ وہ اپنے کام کا بدلہ اور ثواب (کچھ) نہیں چاہتا۔ اور وہ کسی  
 عمل کو اپنی طرف سے نہیں دیکھتا بلکہ اعمال کے لحاظ سے اپنے کو بظاہر بیکار اور  
 مفلسوں سے زیادہ مفلس دیکھتا ہے، تو اس (استفسار) کے جواب میں کہا جائے  
 گا کہ تو نے سچ کہا، لیکن (حقیقت یہ ہے) کہ اللہ تعالیٰ اسے (محض) اپنے فضل سے  
 ثواب پہنچاتا ہے اور اپنی نعمت کے ناز میں اسے رکھتا ہے اور اپنے لطف و مہربانی  
 اور رحمت و احسان بخشش سے اس کی پرورش کرتا ہے کیونکہ اس نے مصالح  
 نفس اور نفس کے جو حصے باقی ہیں اور آخرت میں جمع ہیں، ان کی تلاش اور  
 نفس کے لئے جلب منفعت اور دفع مضرت کرنے سے (دنیا میں) اپنے ہاتھ  
 کو روک لیا ہے، وہ شیر خوار بچہ کی طرح ہو گیا ہے جس میں اپنے نفس کی  
 مصلحتوں کے لئے کوئی جنبش نہیں ہے اور جسے خدا کے فضل اور مہربانی

کے ہاتھوں پہنچنے والے رزق کے ساتھ تاز و نعمت میں رکھا گیا ہے اور ماں اور باپ (خدا کی طرف سے) اس (بچے) کے صامن اور وکیل ہیں۔ پھر جب اللہ نے (اپنے اس بندہ) کو نفس کی مصلحتوں سے (بے نیاز اور) یکسو کر دیا تو مخلوق کے دلوں کو (اس کی طرف جھکا دیا اور) اس پر (مخلوق کو) مہربان کر دیا اور اپنی رحمت و شفقت کو (لوگوں کے) قلوب میں (اس کے لئے) پیدا کر دیا کہ پھر ہر شخص اس پر مہربانی کرتا ہے اور اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ احسان کرتا ہے۔ بس ہر (اس) شخص کی یہ ہی حالت ہے جو اللہ کے "سوائے" سے غافی ہوا جسے اللہ کے امر و فعل کے سوا کوئی بھی حرکت اور جنبش نہیں دیتا۔ اور (یہ بندہ) دنیا و آخرت میں اللہ کے فضل سے واصل ہے اور وہ دونوں عالم میں تاز و نعمت کے ساتھ رکھا گیا ہے اُس سے تکلیف دور کر دی گئی ہے اور اللہ کا فضل ہر حال میں اس کا کفیل ہو گیا ہے۔ اللہ عز و جل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا: کہہ دو کہ اللہ میرا مددگار ہے جس نے قرآن کو نازل کیا اور جو صالحین کو دوست رکھتا ہے۔"

## مقالہ پاولوال<sup>۵۲</sup>

بعض اولیاء اللہ پر بلا نازل ہونے کا سبب

فرمایا (رضی اللہ عنہ) اللہ تعالیٰ مومنین میں سے ایک گروہ کو جو احباب (محبانِ خدا) اہل ولایت و معرفت سے ہیں، نہیں بلا میں مبتلا کرتا ہے مگر اس نے کہ ان کو بلا کی وجہ سے سوال (دعا) کی طرف لوٹائے۔ پھر جب (وہ) سوال

کرتے ہیں تو اللہ ان کے سوال کو پسند کرتا ہے اور ان کے سوال کے بعد پھر ان کے سوال کی قبولیت کو دوست رکھتا ہے تاکہ کامل جود و کرم کی ان پر عطا اور بخشش کرے۔ کیونکہ (خود) جود و کرم، جب کہ مومن سوال کرتا ہے، اللہ سے اجابت و قبولیت (دعاے مومن) کی استدعا کرتے ہیں کبھی دعا قبول ہو جاتی ہے (مگر مقصود، عدم اجابت و حرمان (نفسی) کی وجہ سے نہیں بلکہ تاخیر قدر کے سبب سے فوراً حاصل نہیں ہوتا۔ پس چاہئے کہ بندہ بلا تازل ہونے کے وقت ادب کرے اور ترک ادا مراد ارتکاب نواہی کے اندر اپنے ظاہر و باطن گناہوں کو تلاش کرے اور (دیکھے) کہ کبھی تقدیر پر توجہ نہ دیا ہو۔ کیوں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو بمقابلہ گناہ (بلائی) مبتلا کیا جاتا ہے۔ پھر اگر بلا دور ہو گئی مقصود حاصل ہو گیا۔ ورنہ چاہئے کہ دعا اور تفرغ اور عذر خواہی کرنے میں ہمیشہ (مشغول) رہے اور اس پر مداومت کرے۔ کیونکہ ممکن ہے کہ اس کا ابتلا اسی لئے ہو کہ وہ خدا سے سوال کرتا رہے۔ اور قبولیت (دعا) میں تاخیر ہونے پر (ایسا نہ کرے) کہ خدا پر تہمت لگائے، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا۔

## ۵۳۔ مقالہ تربیتی سوال

### خوشنودی الہی طلب کرنے کی تاکید

فرمایا رضی اللہ عنہ اللہ سے طلب کرو، رضا یا القضا کو یا فعل مولیٰ میں فتنہ ہو جانے کو۔ کیونکہ یہ ہی "راحت" کبریٰ اور دنیا کے اندر تنہا جنت عالیہ اور قرب الہی کا "باب عالی" ہے۔ اور بندہ مومن کے لئے (یہ ہی) سبب محبت الہی کا ہے۔ پھر اللہ نے جسے دوست رکھا، اس پر دنیا و آخرت میں عذاب نہیں کرے گا۔ اس

درخاوتوں میں (کیا ہے) خدا سے ملنا، خدا کی طرف پہنچنا اور خدا (کے ذکر) سے آرام پانا۔  
 (بس) ان جھوٹوں اور مقسومات کی تلاش میں (تم) مشغول نہ ہو جاؤ۔ جو یا تو تمہارے لئے تقسیم  
 نہیں کی گئی ہیں یا تقسیم کر دی گئی ہیں۔ جو تقسیم نہیں کی گئی ہیں، ان کی تلاش میں مشغول ہونا حق  
 و عزمت اور جہالت اور اشد عقوبات میں سے ایک عذاب سخت ہے۔ جیسا کہ کہا گیا  
 ہے کہ: "عذابوں میں سخت عذاب اس چیز کو طلب کرنا ہے جو مقسوم میں نہیں ہے" اور  
 (اگر وہ حظوظ و اقسام تمہارے لئے تقسیم کر دی گئی ہیں تو پھر) ان کی تلاش و طلب میں  
 مشغول ہو جانا لالچ اور حرص اور عبودیت، محبت و حقیقت کے مرتبہ میں "شرک" ہے۔  
 اس لئے کہ (یہ) ماسوا اللہ ہے اور اللہ کے ماسوا میں مشغول ہونا "شرک" ہے۔ اور قسمت  
 (مقسوم) کو تلاش کرنے والا "اللہ کی محبت اور دوستی میں صادق نہیں ہے۔ پھر جس نے  
 اللہ کے ساتھ اس کے بغیر کو اختیار کیا بس وہ کذاب ہے اور اپنے عمل پر اجرت کا طلب  
 کرنے والا ہرگز مخلص نہیں ہے مخلص وہ ہے جس نے اللہ کی عبادت (اس کی) ربوبیت  
 کا حق ادا کرنے کے لئے کی، اور اس لئے عبادت کی کہ اللہ عز و جل مالک اور سزا دار  
 عبادت ہے۔ اور اللہ ہی اس کا مالک اور مستحق۔ اس کے دہر عمل و طاعت کا ہے۔ اور  
 بندہ کی تمام چیزیں تمام حرکات و سکنات اور تمام کمائیاں (صرف) اللہ ہی کی ہیں اور  
 بندہ اور اس کی ملکیت حقیقت میں اللہ ہی کی ہیں۔ اور ایسا کیون نہ ہو کہ ہم نے کئی جگہ  
 بیان کیا کہ (بیشک) تمام عبادات اللہ کی جانب سے ہیں۔ اور بندہ پر نعمت اور اس  
 کا رہبت بڑا فضل ہیں۔ کیونکہ اللہ ہی نے اسے عبادت کی توفیق دی اور اس کو (ادا  
 عبادت پر) قادر کیا جب یہ حقیقت ہے تو عبادت پر عرض اور جزا طلب کرنے سے  
 بہتر اور اولیٰ یہ ہی ہے کہ بندہ اللہ کے شکر میں مشغول ہو جائے، پھر کس طرح تو (دنیا



کے اندر حصہ نفس کو طلب کرنے میں مشغول ہوگا (جب کہ حال یہ ہے کہ) تو اکثر مخلوق کو دیکھتا ہے کہ جس وقت ان کے پاس دنیا کے حصے زیادہ ہوتے ہیں اور لذتیں اور نعمتیں اور حصے ان کی طرف متواتر اور پے در پے آتے ہیں تو اپنے پروردگار کے ساتھ ان کا کفران نعمت اور خدا پران کی گرمی اور غصہ دبڑھ جاتا ہے) اور (ان کے) اندر وپریشانیوں زیادہ ہو جاتی ہیں، اور اپنے حصے کے علاوہ جو حصے کہ ان کی قسمت میں نہیں ہیں، ان کی طرف محتاجی ان (لوگوں) کی بڑھ جاتی ہے، اور جو حصے کہ ان کے پاس ہیں (یہ لوگ) ان کو حقیر اور صغیر اور قبیح سمجھتے ہیں اور دوسروں کے حصوں کو اپنے تلب میں بڑا اور اچھا دیکھتے (اور سمجھتے) اور ان کو طلب کرنے لگتے ہیں۔ ان کی عمریں گزر جاتی ہیں اور ان کی قوتیں سست ہو جاتی ہیں اور ان کے سن و سال بڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے مال ختم ہو جاتے ہیں اور ان کے جسم تھک جاتے ہیں اور ان کی پیشانیوں عرق عرق ہو جاتی ہیں اور ان کے نامہ اعمال سیاہ ہو جاتے ہیں، گناہوں کی کثرت سے اور ان حصوں کی تلاش میں بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب سے اور احکام الہی کے ترک ہو جانے سے! تو بھی وہ (دوسروں کے) یہ حصے نہیں پاتے۔ اور (ان کا انجام یہ ہوتا ہے کہ) دنیا سے "خالی ہاتھ" چلے جاتے ہیں۔ "زادہ" کے رہتے ہیں نہ ادھر کے "خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ" دنیا کا بھی خسران اٹھاتے ہیں اور آخرت کا بھی) انہوں نے ان چیزوں میں اللہ کا شکر ادا نہیں کیا جنہیں اللہ نے ان کے حصے میں سے انہیں دیا تھا۔ (اور اس طرح) ان سے اللہ کی عبادت میں (وہ) مدد لیتے۔ اور دوسروں کے حصوں سے جو چیز چاہتے تھے، انہوں نے اس کو (بھی) نہیں پایا، بلکہ (حاصل کرنے کی بجائے) انہوں نے اپنی دنیا و آخرت

کو ضائع کر دیا۔ بس یہ ہی (وہ) لوگ ہیں (جو) بدترین مخلوق ہیں اور از روئے عقل و بصیرت یہ لوگ اہل اور احمق ہیں اور خسیس ترین (اشخاص میں) سے ہیں اگر وہ قصا پر راضی رہتے اور عطائے پروردگار پر قناعت کرتے اور احسن طاعت مولیٰ بجا لاتے تو بیشک ان کے پاس دنیا کے حصے سختی اور مشقت کے بغیر آجاتے۔ اس کے بعد خدائے برتر و بزرگ کے جو ارجمت میں ان کو منتقل کیا جاتا۔ پھر اس کے قریب وہ اپنی ہر مراد اور آرزو کو پالیتے! اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں ان لوگوں میں کر دے جو قصا پر راضی ہوئے اور اپنے سوال کو اس کے مطابق بنایا اور قناعت اور حفظ حال اور ان چیزوں کی توفیق کے خواستگار ہوئے جن کو اللہ دوست رکھتا ہے اور جن سے کہ وہ راضی ہے۔

## مقالہ چوتھواں

زہد اور زہاد کی تعریف

فرمایا (رضی اللہ عنہ) جو آخرت کو چاہتا ہو اس پر واجب ہے کہ دنیا کو چھوڑ دے۔ اور جو اللہ کو چاہتا ہے اس پر واجب ہے کہ آخرت کو چھوڑ دے۔ بس (چاہئے کہ) ترک دنیا، آخرت کے لئے، اور ترک آخرت اپنے پروردگار کے لئے کرے! پھر جب تک اس کے قلب میں باقی رہے گی کوئی شہوت، شہواتِ دنیا سے اور کوئی لذت، لذاتِ دنیا سے یا تمام اشیاء کی راحت میں سے طلب کسی راحت کی جیسے کہ ماکول و مشروب اور ملبوس اور نکاح اور سواری اور سکونت اور حکومت اور ریاست کی (راحیتیں) اور طلب فنونِ علمیہ سے کسی درجہ علم کی اور فقہ سے عبادات

حشر کے مافوق کی اور روایات حدیث کی اور رُواقہ (مختلف ہفت قرأت) کے ساتھ قرأت قرآن کی اور نوح اور نعت اور فصاحت و بلاغت کی اور (آرزو) زوال فقر و محتاجی اور حصول غنا و تونگرگی کی، بلائیں اور آفتیں دور ہونے کی، عاقبت و آرام آنے کی، فی الجملہ نقصان کے جانے اور نفع کے آنے کی (توان میں سے کسی طلبہ خواہش کے ہوتے ہوئے) وہ شخص (ہرگز) زاہد حق نہیں ہے۔ کیونکہ ان اشیاء میں سے ہر ایک میں لذات نفس اور موافقت ہوئے نفس اور راحت طبع اور محبت طبع ہے اور یہ کل چیزیں (از قبیل) دنیا میں جن میں وہ اپنی بقا کو پسند کرتا ہے اور ان (چیزوں) سے دنیا میں سکون و طمانیت حاصل ہوتی ہے۔ بس (مومن کو) یہ سزاوار ہے کہ ان سب کو قلب سے نکال دینے کی کوشش کرے اور ان کے (دل سے) دور کر دینے اور ان کی جڑ نکال دینے کے لئے اپنے نفس کی گرفت کرے اور نفس کو نیستی اور افلاس اور فقر و امی پر راہنما رکھے تاکہ ان میں سے کسی چیز (کی محبت) قلب میں چھوڑے کی گٹھلی چوسنے کے برابر (بھی) باقی نہ رہے اور اس (زاہد حق) کا زہد دنیا سے خالص ہو جائے جب (اس کا) زہد پورا ہو گیا تو غم اور پریشانیاں (اس کے) دل سے اور سختی (اس کے) باطن سے نکل جائے گی اور آرام اور خوشی اور اللہ سے انس (یہ سب) آجائے گا۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ: زہد دنیا میں قلب کو اور جسم کو راحت دیتا ہے۔ بس جب تک ان میں سے کوئی شے قلب میں باقی رہے گی، اس میں غم اور پریشانیاں اور خوف و ترس (یہ سب) قائم رہیں گے اور ذلت اس کے لئے لازم ہوگی۔ اور اللہ عز و جل اور اس کے قرب سے تہرہ اور کثیف حجاب (قائم) ہوگا۔ اور یہ سب پردے نہیں کھلیں گے جب تک کہ کمال درجہ زوال

حُبّ دنیا نہ ہو جائے گا اور پورا قطع علائق نہ ہو جائے گا اور (زہد فی الدنیا کے بعد مومن) پھر زہد آخرت کو اختیار کرے اور (آخرت کے) بڑے درجے اور بلند منزلتیں حور و غلمان اور قصر اور بالا خلع، باغ اور سواری اور لباس اور زیور اور کھانا اور پینا اور ان کے سوا وہ چیزیں جو اللہ نے اپنے مومن بندوں کے لئے (جنت میں) مہیا رکھی ہیں (ہرگز) طلب نہ کرے اور اللہ سے اپنے عمل پر (کسی) اجر و ثواب کا دنیا و آخرت میں (قطعاً و قاطباً) طالب نہ ہو رتی ایسی حالت میں پھر وہ اللہ کو اپنی جانب سے رحمت اور فضل کے طور پر اس کا پورا پورا اجر دینے والا پائے گا۔ اور اللہ اسے اپنا ”مقرب“ اور ”نزدیک تر“ بنالے گا اور اس پر لطف فرمائے گا اور طرح طرح کے الطاف و احسان کے ساتھ اس سے اپنا تعارف کرائے گا جس طرح کہ اپنے رسولؐ اور انبیاءؑ اور اولیاء اور خواص اور اصحاب عارفین کے ساتھ اس کی عادت جاری ہے اور بتدہ (اس وقت) اپنی آخر حیات تک ہر روز اپنے کام میں ترقی پر رہے گا۔ اس کے بعد آخرت میں ایسی چیزوں کی طرف منتقل کیا جائے گا جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی قلب بشر پر خطرہ گذرا۔ (اور یہ ایسی چیزیں ہیں) جن کے سمجھنے سے عقلیں کوتاہ (اور عاجز) اور جن کے (اظہار و) بیان سے عبارتیں قاصر ہیں۔

## مقالہ پچیسواں

### ترک خطوط کے مراتب

فرمایا (رضی اللہ عنہ) لذات و خطوط نفس کو ترک کرنے کے تین مرتبے ہیں۔

پہلا مرتبہ یہ ہے کہ بندہ اپنے جہن کے اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مارتا ہوا تمام احوال میں اپنی طبیعت سے (ہی) تصرف کرتا ہے۔ اور دیہ تصرف ہوتا ہے اپنے پروردگار کے بلا تعبد (بلا بندگی) اور شرع کی مہار سے جو اس کو پھیر سکے بے علاقہ اور حدود شرعیہ میں سے کسی ایسی حد کی پابندی کئے بغیر جس کے سبب (صرف طبع سے وہ خود ہی) رک جائے۔ پھر اس حال میں اللہ اسے نظرِ حمت سے دیکھتا ہے اور اپنے مخلوق "عباد صالحین" میں سے ایک واعظ (مرشد) کو اس کی طرف بھیجتا ہے اور اس کی ذات میں جو "ملک" اور جو واعظ ہے اس کا جوڑ (اور شریک کار) اس "بندہ واعظ" کو بنا دیتا ہے۔ پھر یہ دونوں واعظ بندہ کے نفس پر اور اس کی طبیعت پر ظفر مند اور فتیاب ہو جاتے ہیں۔ اور نصیحت (اس کی) طبیعت میں تاثیر کر جاتی ہے۔ پھر نفس پر اس کا اپنا عیب یعنی شرع کی مخالفت کرنے اور "طبیعت" (وہو) کی سواری پر سوار رہنے کی برائی ظاہر ہو جاتی ہے۔ پھر نفس اپنے تمام "تصرفات" میں (اتباع) شرع کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ پھر یہ مسلم بندہ شرع پر قائم اور طبیعت سے قنا ہو جاتا ہے اور دنیا کے حرام کو اور مشتبہ چیزوں کو اور احسانِ مخلوق کو ترک کر دیتا ہے۔ اور اکل و شرب اور لباس و نکاح اور مسکن اور اپنے تمام احوال اور ضروریات میں مباحاتِ حقہ اور حلالِ شرعیہ کو اختیار کرتا ہے تاکہ "بنیاد" کی حفاظت کرے اور عبادت پروردگار کی قوت و طاقت حاصل کرے اور تاکہ اس حصہ کو پورا لے لے جو اس کا مقسوم ہے۔ اور یہ حصہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتا ہے۔ اور اس کے لئے دنیا سے نکل جانے کی کوئی راہ لینے اور پورا پانے اور

اس سے ملتیں ہونے سے پہلے نہیں ہے۔ اور پھر وہ ہر حال میں حلال و مباح شرع کی سواری پر سیر کرتا ہے یہاں تک کہ یہ سواری اسے آستانِ ولایت تک پہنچا دیتی ہے اور اسے محققین اور خواص اور اہل عزیمت اور مریدان حق (اللہ کے چاہنے والوں) کے زمرہ میں داخل کرتی ہے۔ پھر وہ حکم سے کھاتا ہے اور اس وقت اپنے باطن میں خدا کی جانب سے یہ آواز سنتا ہے کہ: اپنے نفس کو چھوڑ اور آجا! اگر خالق کو چاہتا ہے تو خواہشات نفس اور مخلوق کو چھوڑ دے اور اپنی دونوں نعلیں (یعنی دنیا و آخرت) کو اتار دے اور تمام ہستیوں سے اور تمام موجودات سے اور آئندہ پیدا ہونے والی چیزوں سے اور اپنی تمام آرزوؤں سے خالی ہو جا۔ اور تمام تعلقات سے برہنہ اور ہر چیز سے نیست ہو جا۔ اور توحید پر، ترک شرک پر اور صدق ارادت پر خوش ہو جا۔ پھر خاموشی سے ادب کے ساتھ سر جھکائے ہوئے بساطِ قرب میں قدم رکھنے کی جگہ میں داخل ہو جا! (اور اپنے) راہنی جانب کہ آخرت ہے اور بائیں طرف کہ دنیا اور مخلوق اور لذات نفس (ہیں۔ ان) کی طرف نظر نہ اٹھا۔ پھر جب بندہ اس مقام میں داخل ہوا اور اس مقام میں اس کا "دھول" متحقق ہو گیا، تو اس کے پاس اللہ کی طرف سے خلعت آئیں گے، اور علوم و معرفت اور انواعِ فتن کے انوار اُسے ڈھانک لیں گے۔ پھر اسے کہا جائے گا کہ خدا کے فضل اور نعمت سے اختلاط کر اور ترکِ تبلیس (ترکِ اختلاطِ نعمت) اور ترکِ قبولِ نعمت سے بے ادبی نہ کر۔ اس لئے کہ نعمت شاہی کو رد کرنا، بادشاہ پر دباؤ ڈالنا اور بارگاہِ شاہی کی تحقیر کرنی ہے۔ اور اس وقت بندہ بغیر دخل اپنی ہستی کے فضل اور قیمت الہیہ کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اس سے قبل وہ اپنی ہوا اور نفس سے مختلط رہا کرتا تھا۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ نعمت اور فضل سے مل جا۔

پھر حظوظ اور قسمتوں کے لینے میں بندہ کی چار حالتیں ہیں۔ اول اپنی خواہش بطبع سے لینا۔ اور یہ حرام ہے۔ دوسرے حکم شرع کے ساتھ لینا، یہ مباح اور حلال ہے۔ تیسرے حکم باطن کے ساتھ لینا، یہ ولایت اور ترک ہوائے نفس کی حالت ہے۔ چوتھے اللہ کے فضل سے لینا، یہ ارادہ کے زوال اور ابدالیت کے حصول اور (مرید سے) مراد بن جانے، اور تقدیر جو فعل حق ہے اس پر قائم ہو جانے کی حالت ہے۔ اور یہ (حالت بدلیت) حالت علم (مقدرات الہیہ) اور (حقیقت) صلاح سے متصف ہو جانے کا سبب ہے۔ بس جو اس مقام (بدلیت) میں فائز ہوا، حقیقت میں صالح کا سہما وہی شخص ہو گا۔ اور یہ ہی مطلب اللہ عزوجل کے اس قول کا ہے: "میرا دانی وہ اللہ ہے جس نے قرآن نازل کیا، اور وہ صالحین کا موتی ہے۔" بس "صالح" وہ بندہ ہے جس کا ہاتھ اپنے مصالح و منافع کو حاصل کرنے اور اپنے سے ضرر و فساد کو روکنے سے رک گیا ہے۔ جیسے "دایہ کے ساتھ طفل شیر خوار اور غسل کے ساتھ دغسل پانے والا" مردہ! پھر دست قدرت اس کی تدبیر و اختیار کے بغیر اس کی پرورش کا ذمہ دار ہو جاتا ہے اور اب وہ ان سب سے فانی ہوا۔ اس کے لئے کوئی حال کوئی مقام اور کوئی ارادہ نہیں ہے بلکہ قیام اس کا قدر کے ساتھ ہے۔ کبھی اسے بسط ہے اور کبھی قیض ہے، کبھی اسے غنی (اور بے نیاز) کر دیتا ہے اور کبھی محتاج۔ اور وہ ان (چیزوں) کو اختیار نہیں کرتا اور ان کے زوال و تغیر و تبدیلی کی آرزو نہیں رکھتا بلکہ اس کا حال قصائے الہی کے ساتھ ہمیشہ خوش رہتا اور فعل الہی کے ساتھ ہمیشہ موافقت کرتی ہے۔ اور یہ ہی وہ آخری مقام ہے جہاں احوال اولیاء و ابدال منتہی ہوتے ہیں،

## مقالہ چھپنوال<sup>۵۴</sup>

مخلوق اور دنیا و آخرت کی خواہشات سے فنا ہو جانے کے بعد کا نتیجہ  
 فرمایا (رضی اللہ عنہ) جب بندہ فنا ہو جاتا ہے، مخلوق اور خواہش اور نفس اور  
 ارادہ اور دنیا و آخرت کی آرزوؤں سے! اور اللہ عزوجل کے سوا کسی کو نہیں چاہتا  
 اور تمام چیزیں اس کے قلب سے خارج ہو جاتی ہیں تو وہ خدا تک پہنچ جاتا ہے اور  
 اللہ اس کو مقبول و برگزیدہ بنا دیتا ہے اور اس کو دوست رکھتا ہے اور اسے  
 اپنی مخلوق کا محبوب بنا دیتا ہے۔ اور اس بندے کو ایسا کر دیتا ہے کہ وہ اللہ کو  
 اور اللہ کے قرب کو دوست رکھتا ہے اور اس کے فضل سے ”صاحب نعمت“ ہو جاتا  
 ہے اور اس کی نعمتوں میں کروٹ بدلتا ہے۔ اور اللہ اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے  
 کھول دیتا ہے اور اسے مراد دیتا ہے کہ یہ دروازے اس پر بند نہیں کئے  
 جائیں گے۔ پھر بندہ اس وقت اللہ کو اختیار کرتا ہے اور اللہ عزوجل کے ارادہ  
 کے ساتھ ارادہ اور اس کی تدبیر کے ساتھ تدبیر کرتا ہے۔ اور وہ ہی چاہتا ہے  
 جسے اس کی مشیت چاہتی ہے اور اس کی رضا پر راضی ہوتا ہے۔ اور اسی کے  
 حکم کو، نہ کہ اس کے غیر کے حکم کو بجا لاتا ہے۔ اور اللہ کے غیر کو نہ وجوداً دیکھتا ہے  
 نہ فعلاً۔ پھر اس وقت جائز ہے کہ اللہ اس سے کوئی وعدہ کرے اور اولیٰ وعدہ  
 کا اظہار اس پر نہ کرے اور بندے کو وہ شے نہ پہنچے جس کے پہنچنے کا اس نے  
 وہم و گمان کیا تھا۔ اس لئے کہ خواہش اور ارادہ اور طلب لذات نفس کے  
 نائل ہونے کے ساتھ ہی ”غیریت“ نائل ہو چکی اور (اب) وہ فی نفسہ حق سبحانہ تعالیٰ



کا فعل و ارادہ بلکہ اسی کی مراد بن گیا ہے۔ پھر اس مقام میں اس کی طرف نہ ”وعدہ“ کی نسبت کی جاتی ہے نہ خلاف وعدہ کی۔ کیونکہ یہ صفت اس کی ہے جس کا ارادہ اور خواہش باقی ہے۔ پس اس وقت بندے کے حق میں اللہ عز و جل کا وعدہ اس شخص کے قول کی طرح ہو جاتا ہے جس نے کسی کام کے کرنے کا اپنی ذات میں ارادہ کیا اور اس کی نیت کی اور پھر اپنے ارادہ کو دوسرے کام کی طرف مثل نسخ و منسوخ کے ان چیزوں میں بدل دیا (جیسے کہ) اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی بھیجی کہ: ”جو چیز کسی آیت سے ہم منسوخ کرتے یا فراموش کر دیتے ہیں تو ہم اس (آیت) کی مثل اور یا اس سے (بھی) بہتر لے آتے ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے“! جب نبی کریم علیہ التیمۃ والتسلیم ارادے اور خواہش سے پاک کئے گئے تھے۔

بعض مواضع کے سوا جن کا ذکر یوم و غزوہ بدر کے قیدیوں کی نسبت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے (یہ کہ) ”تریدون عرض الدنيا واللہ یرید الاخرة۔ لولا کتاب من اللہ سلبکم فیما اخذتم عن اب عظیم“ اور آپ حق سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب اور مراد تھے (تو یہ فعل الہی ہی تھا) آپ کو ایک حالت اور ایک وعدہ پر نہیں چھوڑا بلکہ (اللہ عز و جل) آپ کو تقدیر کی طرف لے گیا، اور تقدیر کی باگ آپ کی طرف چھوڑ دی اور تقدیر میں آپ کو پھرایا اور پٹایا اور اپنے اس قول سے آپ کو متنبہ فرمایا: ”کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے“! یعنی آپ تقدیر الہی کے دریا میں ہیں۔ اور اس کی موجیں آپ کو ادھر سے ادھر پھرا رہی ہیں۔ پس ولی کے کام کی انتہا نبی کے

کام کی ابتداء ہے۔ اور ولایت اور ابدالیت کے (آخری مقامات) کے بعد نبوت کے سوا کوئی مقام نہیں ہے۔

## مقالہ ستا و نواں

### قبض و بسط کی تشریح !

فرمایا (رضی اللہ عنہ) تمام احوال میں قبض ہے۔ کیونکہ ولی کو ان (احوال) کی حفاظت کا حکم دیا جاتا ہے۔ اور جس چیز کی حفاظت کا حکم دیا جاتا ہے وہ قبض ہے اور قدر کے ساتھ قائم رہنا کلی کا کل "بسط" ہے۔ اس لئے کہ اس (قیام مع القدر) میں ولی کے قدر کے ساتھ موجود رہنے کے سوا کوئی اور شے نہیں ہے جس کی حفاظت کا اسے حکم دیا جائے۔ پس ولی پر لازم ہے کہ تقدیر میں جھگڑا نہ کرے بلکہ موافقت کرے اور جو چیز کہ اشیائے تلخ و شیریں سے اس کے لئے (دقت و قدر سے) جاری ہو اس پر نزاع نہ کرے۔ اور تمام "احوال محدود" ہیں۔ اس لئے ان کی حفاظت حدود کا حکم کیا گیا اور فعل الہی جو تقدیر ہے اس کی حد نہیں ہے، جس کی حفاظت کی جائے۔ اور قدر و فعل اور بسط کے مقام بندے کے داخل ہونے کی علامت ہے کہ مخلوط (ولذات نفس) کے ترک پر اور (اختیار) زہر پر مامور ہونے کے بعد بندہ کو بھی ان مخلوط کے (طلب و سوال) کا پھر حکم دیا جاتا ہے اس لئے کہ جب اس کا باطن حظ نفس سے پاک ہو گیا اور اس میں اس کے (پروردگار) کے سوا (کچھ) باقی نہ رہا۔ تو اب بسط آگیا۔ اور مخلوط کو طلب کرنے اور ان سے مختلط رہنے کا حکم دیا گیا اور جو چیزیں کہ اس کا قسمت کی ہیں جن کا لینا اور پہنچنا اس کے سوال کے ساتھ اس کے لئے ضروری

ہے ان چیزوں کا سوال کرنے اور ان کی آرزو کرنے کا پھر اسے حکم دیا گیا تاکہ اللہ کے نزدیک اس کی جو کرامت و منزلت ہے اور حق عزوجل کا اس پر اجابت و عطا اور قبولیت (سوال) سے جو (فضل و) احسان ہے وہ متحقق ہو جائے۔ اور (حصص و) حظوظ کے سوال پر زبان کھول دینا، یہ اکثر "قبض" کے بعد "بسط" کی علامت ہے۔ اور احوال اور مقامات اور حفظ حدود کے تکلف سے نکل جانا یہ انوارِ بسط کی علامت (اور بسط کا آجانا) ہے۔ پھر اگر اعتراض کیا جائے کہ یہ کلام زوال تکلیف شرعی پر اور قائلِ زندہ ہونے پر اور اسلام سے خارج ہو جانے پر دلالت اور خدا تعالیٰ کے اس قول کا رد کرتا ہے کہ اپنے پروردگار کی عبادت کر حتیٰ کہ تجھے موت آجائے۔ تو جواب دیا جائے گا کہ یہ کلام اس پر دلالت نہیں کرتا، نہ اس کی طرف پہنچاتا ہے بلکہ (حقیقت یہ ہے) کہ اللہ زیادہ کرم اور مہربانی کرنے والا ہے اور اپنا ولی اللہ کو بہت پیارا ہے۔ اور اللہ کی شانِ کرم یہ نہیں ہے کہ اپنے ولی کو نقصان اور شرع و دین کی کسی خرابی کے مقام میں داخل کرے۔ بلکہ اللہ عزوجل اسے تمام (ان) چیزوں سے بچاتا ہے، جن کا ذکر کیا گیا، اور اس کو لوٹاتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے اور حدود شرعیہ کی محافظت پر اسے جبردار اور راست کردار بنا دیتا ہے۔ پھر اسے "عصمت" حاصل ہوتی ہے اور حدود شرعیہ تکلف اور بے مشقت اس سے محفوظ رہا کرتی ہیں۔ اور وہ اپنے پروردگار کے قرب میں اس کے حصول سے غائب (اور فائز المرام) ہے۔ اللہ عزوجل نے فرمایا: اسی طرح ہم نے (حضرت) یوسفؑ سے بدی کو پلٹ دیا (تھا) وہ بیشک ہمارے مخلص بندوں میں سے ہیں؟ اور فرمایا: بیشک میرے خاص بندوں پر (اے شیطان) تیرا غلبہ نہیں ہے۔ اور فرمایا: مگر اللہ کے مخلص بندوں کو (شیطان گمراہ نہ کر سکے گا)۔

بس اے مسکین! (سمجھ لے کہ) ولی خدا کا محمول (خدا کی آغوش رحمت میں اٹھایا ہوا) اور اس کی "مراد" ہے اور وہ ہی اپنے قرب و لطف کی آغوش میں اس کی پرورش کرتا ہے۔ پھر شیطان اُس (ولی) کے پاس کہاں سے پہنچے گا؟ اور قبائح و مکروہات شرعی اس کی طرف (جانے کا) راستہ کس طرح پائیں گی؟ گویا تو نے (ولی کے) کھانے پیے کو تو بہت دور رکھ دیا اور اس کے قرب (الہی) کی تعظیم کر دی۔ اور (ایسا) قول قطعی جو ادب سے (اور حقیقت سے بسا بعید ہے) کہہ دیا ہلاکت ہو، ایسی خبیث اور فنی ہمتوں پر۔ اور ایسی عقول ناقصہ بعیدہ اور (ایسی) آرائے فاسدہ و خلل انداز پر اللہ ہم کو اور بھائیوں کو مختلف گمراہیوں سے اپنی قدرت شاملہ اور الطاف کاملہ اور رحمت واسعہ سے بچائے۔ اور اپنے ایسے پردہ ہائے تامتہ سے ہمیں چھپالے جو گناہوں سے بچانے والے اور ان سے محفوظ رکھنے والے ہیں۔ اور اپنی کامل نعمتوں اور اپنے دیکھا افتخار کے ساتھ اپنے احسان سے ہمارا پروردگار ہماری پرورش فرماتے!

## مقالہ اٹھا و نواں

### ہر جہت سے نظر کو روکنے کی تاکید

فرمایا (رضی اللہ عنہ) اپنے آپ کو تمام جہتوں (اور طرفوں) سے اندھا بنائے، کسی شے کو (بھی) جہات میں سے مت دیکھ (صرف مولیٰ کو دیکھ) بس جب تک تو کسی چیز کی طرف دیکھتا رہے گا، تجھ پر اللہ عزوجل کے نفس اور قرب کی راہ نہیں کھلے گی۔ بس تمام جہتوں کو بند کر دے، خدا کی توحید کے ساتھ اور اپنے نفس و علم کو مٹانے اور فنا کر دینے کے ساتھ! اس وقت تیرے "قلب کی آنکھ" میں خدا کے "نفس عظیم"

کی جہت کھل جائے گی۔ اس وقت تو اس جہت کو اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے نور  
 قلب و ایمان و یقین کی روشنی میں دیکھے گا۔ پھر اس وقت اس نور شمع کے مانند جو  
 اندھیرے گھر، اندھیری رات میں گھر کے روتوں اور سوراخوں سے ظاہر ہوتا ہے  
 اور جس اندر کی روشنی سے باہر کا گھر روشن ہو جاتا ہے (بس اسی طرح) تیرے باطن  
 سے تیرے ظاہر پر یہ نور (قلب) پیدا اور ہویدا ہو گا۔ پھر (تیرے) نفس اور اعضا  
 اللہ کے وعدہ اور عطا پر آرام پائیں گے، غیر کے وعدہ اور عطا پر (آرام) نہ پائیں  
 گے۔ پس اپنے نفس پر رحم کر، ظلم نہ کر اور اسے جہن و رعونت کی تاریکی میں (اس طرح)  
 مت ڈال کہ توجہات اور مخلوق اور حول و قوت اور کسب اور اسباب کی طرف  
 پھر نظر کرے اور ان پر (پھر) بھروسہ کرے (اگر ایسا کرے گا) تو یہ جہات (نورانی)  
 تجھ سے بند ہو جائیں گی۔ اور اللہ کے فضل کی جہت تجھ پر نہیں کھلے گی یہ عقوبت  
 اور بدلہ ہے، غیر کی طرف نظر کرنے کے شرک کا۔ پھر جب تو خدا کو ایک اور یکتا  
 جانے گا اور اس کے فضل پر (دہی) نظر کرے گا اور اس سے ہی امید رکھے گا کہ  
 اس کے غیر سے اور اپنے آپ کو اس کے "ماسوائے" سے اندھا بنائے گا، تو اللہ  
 تعالیٰ تجھے مقرب بنائے گا اور تجھے زیادہ نزدیک کرے گا۔ اور تیری پرورش  
 اور تجھ پر رحم کرے گا اور کھلائے گا اور پلائے گا اور (تیری) دوا کرے گا  
 اور تجھے شفا دے گا اور تجھ پر عطا کرے گا اور غنی بنا دے گا اور مدد کرے گا،  
 اور حاکم بنا دے گا۔ پھر تجھے خلق اور نفس سے محو کر دے گا اور تجھے فنا کر دیگا۔  
 اس کے بعد تو (کچھ) نہ دیکھے گا نہ اپنے فقر کو نہ اپنے غنا کو۔

## مقالہ اسٹھوال

بلا پر صبر اور نعمت پر شکر کرنے کی تاکید

فرمایا (رضی اللہ عنہ) تیرا حال ان دو حالتوں سے خالی نہیں ہے۔ یا تیری بلا کی حالت ہوگی یا نعمت کی۔ اگر بلا (کی) ہے تو تجھ سے مطالبہ کیا جائے گا، ”بتکلف“ صبر کرنے کا اور یہ ادنیٰ ہے۔ اور (مطالبہ کیا جائے گا) ”بتکلف“ صبر کرنے کا اور یہ اعلیٰ ہے۔ پھر (بلا پر) راضی رہنا اور فعل حق سے موافقت کرنی، اس کے بعد فنا ہو جانا یہ (حالت) ابدال اور عارفین عالم باللہ کے لئے ہے۔ اور اگر حالت نعمت ہے تو اس میں تجھ سے مطالبہ کیا جائے گا، شکر کرنے کا۔ اور شکر زبان اور دل اور جوارح (اعضاء) سے ادا ہوتا ہے۔ لیکن شکر زبانی اقرار کرنا نعمت کا ہے، اس طور سے کہ یہ نعمت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اور نعمت کی مخلوق کی طرف اور اپنے نفس اور حول و قوت اور حرکت و کسب کی طرف نسبت نہ کرنی نہ ان کی طرف (نسبت نعمت) کرنی کہ جن کے ہاتھوں سے نعمت آئی ہے۔ اس لئے کہ تو اور یہ تمام (ظاہری ذریعے) صرف سبب اور آلہ اور وسیلے نعمت (آنے) کے ہیں۔ اور بیشک نعمتیں تقسیم کرنا (نعمتوں کو) پیدا اور جاری کرنے والا (ان کا) فاضل اور مسبب وہی اللہ عزوجل ہے اور جب نعمت کا باٹنے والا وہی پیدا کرنے والا وہی اور جاری کرنے والا وہی اللہ ہے تو بس ”وہی“ اس کے غیر سے (زیادہ) سزاوار ہے کہ اسی کا شکر ادا کیا جائے۔ جیسے کہ ہدیہ ”لانے والے غلام کو نہیں دیکھا جاتا (بلکہ) ہدیہ بھیجنے والے مالک کی طرف نظر کی جاتی ہے، جن کی دین نظر نہیں ہے ان کے حق میں اللہ عزوجل

نے فرمایا: وہ دنیا کی حیات ظاہری کو جلتے (اور دیکھتے ہیں) اور یہ ہی لوگ آخرت سے غافل ہیں۔ پس جس نے ظاہر اور سبب کی طرف دیکھا اور اس کے غم و درد کی معرفت، حقیقت تک نہ پہنچا پس وہ جاہل اور برا اور عقل سے قاصر ہے۔ ناقص کون تو اس لئے کہتے ہیں کہ وہ ہر کام کے انجام (حقیقت) کو دیکھتا ہے۔ لیکن شکر قلبی زیب ہے، پس مضبوط و محکم و استوار عقیدہ قلبی کے ساتھ اس بات پر ہمیشہ یقین رکھنا یہ دل کا شکر ہے کہ جتنی چیزیں حرکات و سکنات (ہے) اور ظاہر و باطن میں نعمتوں اور منافع و لذات سے اپنے ساتھ ہیں، یہ سب اللہ عز و جل کی جانب سے ہیں، اس کے غیر کی جانب سے نہیں ہیں اور اپنی زبان سے (یہ) اقرار اور شکر کرنا (گویا) دل سے شکر کی تعبیر (و ترجمانی) کرنی ہے۔ بیشک اللہ عز و جل نے فرمایا: ہر ایک چیز جو تمہارے پاس ہے (پس) وہ اللہ (ہی) کی نعمت ہے۔ اور فرمایا: اللہ نے تم پر اپنی ظاہری و باطنی نعمتیں پوری کر دی ہیں۔ اور فرمایا: اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم ان کا احاطہ (و تقبُّل) نہ کر سکو گے۔ پس ان (دلائل) سے ثابت ہو گیا کہ مومن کو نعمت دینے والا اللہ کے سوا کوئی باقی نہیں ہے، اور (دل و زبان سے شکر کے علاوہ) اعضا و اعضاء سے شکر و ذکر یہ ہے کہ اعضا کو (صرف) اس کی طاعت میں حرکت دے اور استغناء کرے نہ اس کے غیر کسی مخلوق کی طاعت میں! پس جس چیز میں اللہ سے روگردانی ہو، اس میں غصہ و حسد سے کسی ایک کی اطاعت نہ کرے اور خلق "نفس اور خواہش اور ارادہ اور آرزو اور تمام مخلوق کو شامل ہے (پس) خدا کی اطاعت کو اصل اور مبتوع اور مبنی و درست کے سوا (سب) کو فرع اور تابع اور پیر و بنانا چاہئے۔ اگر تو اس کے خلاف کرے ہو تو راستی سے ہٹا ہوا، ظلم کرنے والا اور اللہ کے (اس) حکم کے بغیر حکم کرنے والا ہو جو

(حکم کی اسلئے مومن بند کیلئے رکھا گیا ہے، اور صالحین کی راہ پر نہ چلنے والا ہو گا۔ اللہ عزوجل نے فرمایا: جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی چیز کیلئے حکم نہ کریں ہی لوگ کافر ہیں۔ اور دوسری آیت میں فرمایا: جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی چیز ساتھ حکم نہ کریں ہی "ظالم ہیں" اور ایک اور آیت میں فرمایا: وہ ہی لوگ فاسق ہیں۔ پھر ایسے کفر و ظلم اور فسق کی وجہ سے تیری انتہا (تیرا آخری ٹھکانا) وہ آگ ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اور (تیری) حالت یہ ہے کہ تو دنیا میں ایک گھنٹے کے بخار اور آگ کی ایک چھوٹی سی چنگاری پر صبر نہیں کر سکتا۔ پھر تو دوزخ میں ہمیشہ دوزخیوں کے ساتھ رہنے پر کس طرح صبر کر سکے گا۔ (لوگو!) بھاگو، جلدی کرو، جلدی کرو! اللہ کی پناہ لو! پس بلا اور نعمت) دونوں حالتوں اور ان کے شرائط کو یاد رکھو۔ اس لئے کہ تو تمام عمر کسی ایک (حالت) سے خالی نہیں ہے۔ یا (تو) بلا میں ہے یا نعمت میں۔ پس ہر حال (بلا یا نعمت) کا حصہ اور حق صبر و شکر سے ادا کر جس طرح کہ میں نے تجھ سے بیان کیا (اگر) بلا کی حالت ہو تو ہرگز کسی مخلوق کی طرف شکایت نہ لے جا اور ہرگز کسی پر بیقراری ظاہر نہ کر اور اپنے باطن میں پروردگار پر ہرگز تہمت نہ لگا اور اس کی حکمت پر اور دنیا و آخرت میں (اس کے) تیرے لئے زیادہ بہتر چیز اختیار کرنے پر ہرگز شک نہ لا۔ اور اپنی بلا کو دور کرنے میں خدا کی مخلوق سے کسی کی جانب ہرگز اپنی ہمت کو نہ لے جا (ایسا کرنا) یہ تیرا خدا کے ساتھ "شرک" کرنا ہے۔ خدا کے ساتھ اس کے ملک میں کوئی کسی شے کا مالک نہیں ہے (خدا کے سوا) نہ کوئی نقصان پہنچانے والا ہے، نہ نفع دینے والا ہے، نہ اٹھانے والا ہے، نہ دور کرنے والا ہے، نہ لانے والا ہے، نہ بیمار بنانے والا ہے، نہ بلا نازل کرنے والا ہے، نہ صحت دینے والا ہے، (اور) نہ اچھا کرنے والا! پس تو "خلق" کے ساتھ نہ ظاہر میں مشغول ہو نہ باطن میں۔ اس لئے کہ مخلوق تجھے ہرگز کسی شے میں اللہ سے



بے نیاز نہ کرے گی۔ بس صبر و رضا، موافقت (موطا) اور اللہ عز و جل کے فعل میں نفا ہو جانے کو لازم کرے۔ اور ان سب سے اگر تو محروم رکھا گیا ہو تو تجھ پر واجب ہے کہ تو خدا سے آہ و زاری کے ساتھ استغاثہ و فریاد کرے اور (اپنے) گناہوں کا اقرار کرے اور شومی نفس پر داد چاہے اور خدا کی پاکی بیان کرے اور اس کی توحید کا اور اس کی نعمتوں کا اعتراف کرے اور "شرک" سے (ہر طرح) بری ہو جائے۔ اور صبر و رضا اور موافقت حق کی طلب کرے۔ یہاں تک کہ نوشتہ (تقدیر) اپنی مدت کو پہنچ جائے۔ پھر بلا اور سختی دفع ہو جائے اور نعمت و کشائش اور خوشی و سرور آجائے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی حضرت ایوبؑ کے حق میں ہوا تھا۔ اور جیسے کہ رات کی سیاہی جاتی ہے، اور دن کی روشنی آتی ہے۔ جاڑے کی سردی جاتی ہے اور گرمی کی نسیم (خوش گواہ) اور بہار آجاتی ہے! اس لئے کہ ہر شے کے لئے خدا اور خلافت اور غایت و انتہا اور مدت ہے۔ پس صبر (رفع مصیبت) کے لئے کجی اور اس کی ابتداء و انتہا اور اس کی خوبی ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ: "صبر ایمان کے لئے ایسا ہے جیسے کہ جسم کے لئے سر ہے" اور دوسرے لفظ میں حدیث آئی ہے کہ: "صبر پورا پورا ایمان ہے" اور شکر کبھی اختلاط نعمت سے (ادا) ہوتا ہے اور وہ نعمت تیرے مقسوم، حصے ہیں پس "قتا" اور "زال خواہش" کی حالت میں تیرا شکر کرنا ان حصوں کے ساتھ حدود شرعی کی حفاظت و نگہداشت کرتے ہوئے تیرا اختلاط کرنا ہے۔ اور یہ حالت ابدال کی ہے اور انتہائی حالت ہے۔ پس اس سے جو میں نے تیرے لئے بیان کیا ہے نصیحت حاصل کر۔ تاکہ تجھے راستہ دکھایا جائے۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

## مقالہ ساکھوال

### سیر الی اللہ فی اللہ و من اللہ کی تشریح

فرمایا (رضی اللہ عنہ) بندہ کا اپنی عادات طبعی کو چھوڑ کر مشروع چیزوں کو اختیار کر لینا، یہ سلوک کی ابتدا ہے۔ پھر مقدرات الہیہ کی طرف آجانا، یہ دوسرا درجہ ہے۔ پھر نگہداشت حدود شرعی کے ساتھ عادات طبعی کی طرف پلٹ آنا، یہ تیسرا درجہ ہے۔ بس اس (تیسرے) درجہ میں تو اپنے ”معمود“ یعنی ماکول و مشروب و ملبوس اور نکاح کرنا اور مکان بنانا اور باقی وہ امور جنہیں (تو) اپنی عادات و طبع سے کیا کرتا تھا، انہیں (یا تو اب) حکم شرع کی وجہ سے کرے گا یا نہی کی وجہ سے چھوڑ دے گا اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور تمہارے پاس جو چیز کہ رسول (صلعم) لائے ہیں بس اسے لے لو اور جس چیز سے تمہیں روک دیا ہے اس سے باز رہو۔ اور یہ فرمایا: کہہ دیجئے (اے رسول صلعم) کہ اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع (میری پیروی) کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ پھر تو ظاہر و باطن میں اپنی خواہش اپنے نفس اور اس کی سرکشی سے نستا کر دیا جائے گا۔ پھر تیرے باطن میں اللہ کی توحید کے سوا اور تیرے ظاہر میں امر و نہی (کے موافق) اللہ کی اطاعت اور عبادت کے سوا کچھ نہ رہے۔ پھر یہ حالت ”تیرے رات اور دن میں (تیرے) حرکت و سکون اور سفر و حضر میں، محنت و مرض میں، شادی و غمی میں اور تیرے کل احوال میں، تیرے ظاہر و باطن کا جامہ اور تیرا طریقہ ہو کر رہے گی۔ پھر تو قدرت کے مقام میں لایا جائے گا۔ پھر تجھ میں قضا و قدر کا تصرف ہو گا۔ پھر تو اپنی کوشش اور مشقت اور اپنے

حول و قوت سے فنا ہو جائے گا۔ پھر وہ حصے تیری طرف پہنچائے جائیں گے (جنہیں  
 تیرے لئے لکھ کر) قلم خشک ہو گیا ہے۔ اور جن پر علم الہی گزر گیا ہے۔ پھر تو ان  
 "اقسام" (نعمت) سے مختلط رہے گا اور اس (حصہ ہائے نعمت سے اختلاط کرنے)  
 میں تجھے حفاظت اور سلامتی عطا کی جائے گی۔ پھر ان میں (تیرے لئے) حدود شرعی  
 کی نگہداشت ہوگی اور (تجھے) فعل مولیٰ سے موافقت حاصل ہوگی اور اس مقام  
 میں (تجھ سے قاعدہ شرع (اس طرح) نہیں ٹوٹے گا کہ تو زندگی (الحاد) کی طرف یا  
 حرام شے کو مباح کرنے کی طرف مائل ہو جائے، یا (ان) "امور" کی وجہ کے لینے کا  
 حکم (ہو) امانت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہم نے قرآن نازل کیا ہے اور ہم  
 ہی البتہ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا: ہم نے اس طرح سے کیا (تاکہ حضرت)  
 یوسفؑ سے برائی اور غش کو بٹا دیں۔ بیشک وہ ہمارے بندگان مخلص میں سے ہیں۔ پھر  
 اللہ کی رحمت سے وقت لقا (وقت موت) تک حیثیت و حفاظت (الہی) تیرے ساتھ  
 رہے گی۔ اور معبود طبع چیزیں تیرے حصے (ہیں) اور تیرے لئے موجود رکھے گئے  
 ہیں۔ مگر تیرے سیر و سلوک طریقت میں طبیعت کے میدان اور خواہش و عادات  
 کے چنگل کو (تیرے) قطع کرنے کے وقت تجھ سے اس لئے روک لئے گئے ہیں کہ وہ  
 بوجھ اور بار ہیں، تجھے بوجھل اور پھر سست نہ کر دیں اور آستانہ فنا تک پہنچنے  
 کے وقت تیرے مقصود و مطلوب سے (تجھ کو) لوٹانے دیں۔ اور یہ ہی "عتبہ فنا" قرب  
 الہی تک پہنچنے کا (وسیئلہ) ہے اور معرفت حق کا اور اسرار و علوم سے مختص ہونے کا  
 اور انوار کے سمندر میں داخل ہونے کا (تیرے لئے) باعث ہے، اس لئے  
 کہ "ظلمت طالع" انوار کو ضرر نہ دے گی۔ پھر جب تک کہ روح جسم سے جدا نہ

ہو جائے طبیعت (ان) اقسام کو پورا پورا لینے کے لئے باقی رہتی ہے۔ کیونکہ اگر طبیعت آدمی سے زائل ہو جائے گی تو (پھر) وہ فرشتوں میں جا ملے گا۔ اور نظام عالم، ٹوٹ جائے گا اور حکمت الہی باطل ہو جائے گی۔ بس طبیعت تجھ میں اس لئے باقی رہی ہے تاکہ تو (مذکورہ) حصوں اور ”خطوط“ کو پورا پورے لے، اور عادت طبعی کا باقی رہ جاتا، یہ بطور وظیفہ کے ہے، اصلی طور پر نہیں ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تمہاری دنیا سے تین چیزیں میری دوست بنائی گئی ہیں۔ خوشنود عورت اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نمازیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا و ماقیمہ سے فنا ہو گئے تو سیر الی اللہ کے وقت جو حصے آپ سے روکے گئے تھے وہ اب اس ”سیر من اللہ“ میں آپ کی طرف لوٹائے گئے۔ پھر آپ نے موافقت حق اور رضا مندی فعل حق اور بجا آوری امر الہی کی حالت میں ان (حصوں) کو پورا لے لیا۔ اللہ کے نام مقدس اس اور اس کی رحمت عام ہے اور اس کا فضل تمام انبیاء اور اولیاء کو شامل ہے۔ بس اس باب میں ہر ولی کا ایسا حال ہے، کہ اس کے فنا ہو جانے کے بعد اس کی جانب اس کے حصے اور ”خطوط“ حفظ حدود (شرع) کے ساتھ لوٹائے جاتے ہیں۔ پس ”ہدایت“ سے ”ہدایت“ کی طرف رجوع (اور واپسی ہوتے) کے یہی معنی ہیں!

## مقالہ کسٹھوال

مومن کسی چیز کو لینے میں توقف اور تفتیش کرتا ہے

فرمایا (رضی اللہ عنہ) ہر مومن اقسام (حصص) کے حاضر ہو جانے کے وقت

ان کے لینے اور قبول کرنے میں توقف اور تفتیش کرنے کے لئے مکلف ہے۔ یہاں تک کہ حکم (شرع) ان کے مباح ہونے کی اور علم ان کے "مقسوم" ہونے کی شہادت دے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کہ مومن تحقیق کر نیوالا اور منافق جلدی لے لینے والا ہے۔ اور فرمایا (آنحضرت) صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے: مومن توقف کر نیوالا ہے۔ اور فرمایا: جو چیز تجھے شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دے۔ اور جو چیز شک میں نہ ڈالے (اسے) اختیار کر۔ بس مومن اپنے حصے کے کل قسم کھانے پینے اور لباس پہننے اور نکاح کرنے میں اور تمام اشیاء جو اس پر کھولی جاتی ہیں، ان کے لینے میں توقف کرتا ہے۔ پھر اگر مومن حالت تقویٰ میں ہے تو نہیں لیتا، یہاں تک کہ شرع ان کے لینے کے جواز کا، یا امر باطن (انکے) لینے کا علم کرے اگر مومن حالت لایت میں آیا اگر ابدالیت یا غوثیت کے مقام میں ہو علم یا فعل الہی کہ جو قد محض ہے، وہ (لے لینے کا) علم کرے اور حالت ابدالیت اور غوثیت فنائے محض کی حالت پھر اٹل (ایک دوسری حالت آتی ہے یعنی جب اس کے پاس حصہ آتا ہے اور وہ اس کے لئے) فتح ہو جاتا دکھن جاتا ہے) تو جب تک امر باطن یا علم قدر یا حکم شرع منع نہ کرے وہ اس حصہ کو لے لیتا ہے اور اگر ان میں سے کوئی چیز معارضہ کرتی ہے تو لینے سے رک جاتا اور حصہ کو ترک کر دیتا ہے اور یہ حالت ادلی کی ضد ہے۔ حالت ادلی میں اس پر توقف کرنا اور دیر کرنا غالب تھا اور حالت ثانی میں اس پر لینا اور فتوحات سے محتاط ہونا غالب ہے۔ پھر (ایک) تیسری حالت آتی ہے۔ اس (حالت) میں مذکورہ اشیائے ثلاثہ (حکم، امر، علم) میں سے کسی ایک کے اعتراض کے بغیر محض لینا اور نعمتوں سے جو (چیز) اس پر کھولی گئی ہے، اس کے ساتھ "اختلاط" کرنا (غالب) ہے۔ اور یہ فنا کی (پوری) حقیقت ہے۔ پھر مومن (اس حالت میں) تمام آفات سے اور حدود شرع کی شکست سے

محفوظ اور تمام برائیوں سے دور اور مامون رہتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہم نے (حضرت) یوسفؑ سے برائی اور بدی (فحش) کو ٹوٹا دیا۔ بیشک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہیں! پھر بندہ شکست حدود شرع سے حفظ (و سلامتی) کے ساتھ اس "غلام مقصود" کی طرح ہو جاتا ہے جسے تمام کام سپرد کئے گئے۔ اور (جسے) مولیٰ کی طرف سے اذن ہے (اسی طرح) مباحات میں اسے (آزاد) چھوڑ دیا جاتا ہے (اور اس کے لئے) تمام بھلائی آسان کر دی جاتی ہے۔ پھر اس کے پاس اس کے حصے سے جو چیز آتی ہے، آفاتِ کدورت اور دنیا و آخرت کی سختیوں سے صاف اور ارادہ و رضا و فعل الہیہ کے موافق ہوتی ہے۔ اس سے بالاتر کوئی اور حالت نہیں ہے اور یہ ہی غایت ہے۔ اور یہ حالت ان اصحابِ اسرار اور (ان) خالص و مخلص ساداتِ اولیائے کبار کی ہے جنہیں احوالِ انبیاءؑ کے عقبہ عالیہ "تمک رسائی نصیب ہوئی ہے۔ صلوة اللہ علیہم اجمعین۔

## مقالہ باسٹھواں

### محبت اور محبوب میں

فرمایا (رحمۃ اللہ علیہ) بڑا تعجب ہے کہ تو بہت کہا کرتا ہے کہ فلاں مقرب بنایا گیا اور میں دور رکھا گیا۔ فلاں کو دیا گیا اور میں محروم رکھا گیا۔ فلاں غنی بنایا گیا اور میں محتاج بنایا گیا۔ فلاں تندرست رکھا گیا اور میں بیمار بنایا گیا۔ فلاں بزرگ بنایا گیا اور میں حقیر رکھا گیا۔ فلاں کی تعریف کی گئی اور میری مذمت کی گئی۔ فلاں سچا بنایا گیا اور میں جھوٹا بنایا گیا۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ واحد ہے اور واحد محبت میں وحدت اور یکتائی کو پسند کرتا ہے اگر اللہ غیر کے ذریعہ سے تجھے اپنے فضل و رحمت سے قریب کر دے تو (پھر) خدا سے

تیری محبت کم ہو جائے گی اور خدا اور اس کے غیر پر تقسیم ہو جائے گی۔ اس وجہ سے کہ بسا اوقات تجھ میں اس شخص سے محبت پیدا ہوگی جس سے مواصلت کا اور جس کے ہاتھ سے نعمت پہنچنے کا اظہار ہوا ہے۔ (اور) پھر اللہ کی محبت تیرے دل سے کم ہو جائے گی (لیکن) اللہ عزوجل غیور ہے، شریک کو پسند نہیں کرتا۔ بس یہ وجہ ہے کہ اس نے غیر کے ہاتھ کو تیرے صلہ رُحی سے اور اس کی زبان کو تیری حمد و ثنا سے اور اس کے پاؤں کو تیری طرف آنے سے روک دیا ہے تاکہ اس کے سبب تو خدا سے روگردان نہ ہو۔ کیا تو نے نبی کریم علیہ السلام کا قول نہیں سنا کہ قلوب (انسانی) کی پیدائش اس طرح پر ہے کہ وہ اپنے احسان کرنے والوں سے محبت اور برائی کرنے والوں سے بغض رکھتے ہیں۔ بس اللہ مخلوق کو تجھ پر ہر طرح کے احسان کرنے سے روک دیتا ہے۔ یہاں تک کہ تو اسے یکتا جانے اور اسی کو دوست رکھے۔ اور تو اپنے ظاہر و باطن کے ساتھ (اپنے تمام) حرکات و سکنات میں (ہر طریقہ سے) اللہ ہی کے لئے ہو جائے پھر تو نہ دیکھے خیر کو مگر اسی کی طرف سے اور نہ دیکھے شر کو مگر اسی کی جانب سے! اور تو مخلوق اور نفس اور خواہش اور آرزو اور سب ماسوائے مولیٰ سے فنا ہو جائے (جب تو ایسا ہو جائے گا تو) پھر تیری طرف ہاتھ عطا و بخشش و فراخی کے ساتھ کھول دیئے جائیں گے۔ اور زبانیں تیری حمد و ثنا کے ساتھ کھول دی جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ تجھے دنیا میں، اس کے بعد عقبیٰ میں ہمیشہ ناز و نعم کے ساتھ رکھے گا۔ بس بے ادبی نہ کر اور اس ذات کی طرف دیکھ جس کی نظر تیری طرف ہے، اور اس کی جانب توجہ کر جو تیری طرف متوجہ ہے، اور اس کو دوست رکھ جو تجھے دوست رکھتا ہے، اور اسے جواب دے جو تجھے پکارتا ہے، اور اسے اپنا ہاتھ دے جو گرنے سے تجھے

کھامتا، اور ظلمات جہں سے تجھے نکالتا، اور ہلاکت سے تجھے نجات دیتا ہے۔ اور  
 نجاست سے تجھے دھوتا اور میلوں (اور آلائشوں سے) تجھے پاک کرتا ہے اور  
 تیرے نفس مرار کی بدبو اور تیرے رومی ارادوں سے تجھ کو خلاصی دیتا ہے اور  
 "نفس امارہ" کی برائی سے تجھ کو رہا کرتا ہے۔ اور ان لوگوں سے رہائی دیتا ہے جو  
 تیرے بھٹکے ہوئے، گمراہ کرنے والے ساتھی (یعنی) تیرے شیطان ہیں اور ان سے  
 جو تیرے جاہل دوست راہ حق کے ایسے ڈاکو ہیں جو تمام نفیس قیمتی اور عزیز چیزوں  
 کے اور تیرے درمیان حائل ہیں۔ (بس) کب تک تو عادات میں مقید اور مخلوق میں  
 گرفتار رہے گا؟ کب تک خواہش کی پیروی اور اپنے مولیٰ سے سرکشی کرے گا۔  
 کب تک دنیا و آخرت اور غیر مولیٰ میں پابند رہے گا؟ تو ہر شے کے خالق سے اور  
 ہر شے کے وجود میں لانے والے سے کہاں دور پڑا ہے؟ (یاد رکھ کہ) اول و آخر  
 ظاہر و باطن وہی ہے، مرجع و مادی اسی کی طرف ہے اور قلوب اور ارواح کی  
 طمانیت اور بوجھوں کا اتر جانا اور عطا و احسان کرنا (سب) اس کے (قبضہ و)  
 قدرت میں ہے!

## مقالہ تربیہ طہوال

### معرفت کی ایک قسم

فرمایا (رضی اللہ عنہ) میں نے خواب میں دیکھا، گویا کہ میں کہہ رہا ہوں: اے  
 باطن میں اپنے پروردگار کے ساتھ نفس کو شریک کرنے والے! اور ظاہر میں اس  
 کی مخلوق کو اور عمل میں اپنے ارادہ کو شریک بنانے والے! بس ایک شخص نے جو



میرے پاس تھا، کہا: یہ کیا کلام ہے؟ میں نے جواب دیا: یہ (کلام) معرفت فی  
ایک قسم ہے!

## مقالہ چوسٹھوال

### موت ابدی، حیات ابدی

فرمایا (رضی اللہ عنہ) مجھے ایک دن ایک امر نے تنگ کیا اور اس کے دباؤ میں غم  
نے حرکت کی اور اس (تنگی) سے راحت و کشائش کا، اور نکل جانے کا، طلبگار بنا۔ پھر مجھ  
سے کہا گیا: تو کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا: ایسی موت چاہتا ہوں جس میں حیات نہیں  
اور ایسی حیات چاہتا ہوں جس میں موت نہیں! پھر کہا گیا: وہ موت کون سی ہے جس میں  
حیات نہیں اور وہ حیات کیا ہے جس میں موت نہیں؟ میں نے جواب دیا: وہ موت جس  
میں حیات نہیں، وہ میرا اپنی ہم جنس مخلوق سے مرجانا ہے۔ اس طرح کہ میں انہیں تشویش  
نقصان میں نہ دیکھوں، اور میرا مرجانا دنیا و آخرت میں اپنے نفس اور خوش  
اور آرزو سے اس طرح (ہے) کہ میں ان سب میں زندہ رہوں، اور میں ان میں  
پایانہ جاؤں، اور لیکن وہ حیات جس میں موت نہیں، وہ میرا اپنے رب  
کے فعل میں زندہ رہنا ہے۔ اس طرح کہ میرا وجود نہ ہوا اور اس میں میرا موجود  
وجود حق کے ساتھ میرا موجود رہتا ہو! بس میرا یہ چاہنا سب سے بہتر  
سے زیادہ نفیس تھا، جب سے کہ میں نے ہوش سنبھالا!

## مقالہ بیست و ہواں

اجابت دعا کی تاخیر میں خدا پر ناخوش نہ ہونے کی تاکید

فرایا (رضی اللہ عنہ) قبولیت دعا میں تاخیر ہو جانے کے سبب اپنے پروردگار پر یہ اظہار ناخوشی کیوں ہے کہ تو کہتا ہے کہ: ”مجھ پر مخلوق سے سوال کرنے کو حرام اور خالق سے سوال کرنا واجب کیا گیا، اب جو میں اس سے سوال کرتا ہوں تو وہ قبول نہیں کرتا۔“ بس تجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ آیا تو آزاد ہے یا غلام؟ اگر کہے کہ میں آزاد ہوں ”تب تو کافر ہے۔ اور اگر کہے کہ میں غلام ہوں“ تو تجھ سے کہا جائے گا کہ (اپنی) دعا کے دیر میں قبول ہونے کی وجہ سے تو اپنے پروردگار پر تہمت لگاتا ہے۔ اور اس کی اس رحمت میں جو تیرے اور تمام مخلوق کے ساتھ ہوا اور اس کے علم میں جو سب (مخلوق) کے احوال کے ساتھ ہے، شک کرتا ہے۔ اگر (تو) غیر مشہم ہے (پروردگار پر تہمت نہیں لگاتا ہے) اور اس کی حکمت، اس کے ارادہ کا اور تاخیر اجابت (دعا) میں تیرے لئے اس کی مصلحت کا (تجھے) اقرار ہے تو بس تجھ پر اس کا شکر واجب ہے۔ کیونکہ اس نے (شاید) تیرے لئے زیادہ تر صلاح حال اور نعمت اور دفع فساد کو پسند کیا ہو۔ اگر تو اس حال میں اس پر تہمت لگاتا ہے، تب تو اس پر تہمت لگانے کی وجہ سے کافر ہے۔ کیونکہ اس پر تہمت لگا کر تو نے اس کی طرف ظلم کی نسبت کی۔ حالانکہ وہ بندوں پر ظالم نہیں ہے اور نہ وہ ظلم کو قبول (دوست) کرتا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ پر محال ہے کہ وہ کسی پر ظلم کرے۔ کیونکہ وہ تیرا اور ہر شے کا مالک ہے اور مالک اپنی ملک میں ہر طرح کا تصرف کر سکتا ہے۔ اور

اس (تصرت) کو ظلم نہیں کہا جاتا۔ اور (ظالم کی تعریف) اس کے سوا نہیں کہ وہ وہ شخص ہے جو اپنے غیر کی ملکیت میں اس کے اذن کے بغیر تصرف کرتا ہے۔ اس سے ناراض ہونے کا راستہ اپنے اوپر بند کرے (یعنی) اس کے فعل پر جس سے وہ تجھ میں کار فرما ہے اور وہ (فعل) تیری طبع اور خواہش نفس کے خلاف ہے۔ اعتراض نہ کر۔ اگرچہ وہ فعل تیرے لئے بظاہر خلاف مصلحت ہو۔ بس تجھ پر واجب ہے کہ صبر اور شکر اور موافقت و رضا مندی (موٹی) کو (اختیار) کرے اور ناراضی اور تہمت کو اور سرکشئی نفس کے ساتھ (اپنے) قیام کو اور اللہ کے راستے سے گمراہ کرنے والی (اپنی) خواہش کو ترک کر دے اور ہمیشہ (رضائے موٹی کی) دعا کرتا رہے اور صدق و خلوص کے ساتھ پناہ مانگے اور اپنے پروردگار پر حسن ظن اور اس سے کشائش کی امید رکھے اور اس کے وعدے کو سچا جانے۔ اور اس سے شرم و حیا کرے۔ اور اس کے امر سے موافقت اور اس کی توحید کی حفاظت کرے، اور اس کے حکم کی بجا آوری میں جلدی کرے اور اس کی نہی کے ارتکاب سے رکاربہ۔ اور اس کا قتل اور قدر تجھ میں جاری ہو، اس وقت اپنے آپ کو مردہ جانے۔ اور اگر تجھے تہمت لگانے اور سوء ظن کرنے سے چارہ نہیں ہے تو تیرا نفس جو بزدلی پر حکم کرنے والا اور اپنے پروردگار کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ اس پر تہمت لگانے اور بدظنی کرنی زیادہ اولیٰ ہے اور نفس کی طرف ظلم کی نسبت کرنی اپنے موت کی طرف (نسبت ظلم) کرنے سے زیادہ سزاوار ہے (اور مطابق حقیقت) ہے۔ پھر برحسب میں نفس کی موافقت و موالات سے اور اس کے قول و فعل پر راضی رہنے سے پرہیز کر اس واسطے کہ نفس اللہ کا اور تیرا دشمن ہے۔ اور تیرے اور راستہ کے

دشمن مردود شیطان کا خالص دوست اور خلیفہ (نائب) اور جاسوس ہے۔ (بس طرہ اللہ سے ڈرنا پھر اللہ سے ڈرنا پرہیز کر، جلدی کر، جلدی کر نفس پر تہمت لگا اور اسی کی طرف ظلم کی نسبت کر، اور اس پر اللہ کا یہ قول پڑھ: اللہ تم پر عذاب کیوں کرے گا؟ اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ اور اللہ کا یہ قول: یہ عذاب تمہارے ان اعمال کی وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے پہلے کئے تھے۔ بیشک اللہ اپنے بندوں پر درگزر کا عالم نہیں ہے۔ اور اللہ کا قول ہے: اللہ لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں۔ اور اس کے سوا اور جو آیات و احادیث (اس بارے میں) ہیں (ان کو بڑھ) اور اللہ کے لئے اپنے نفس کا دشمن ہو جا، اور اللہ کی جانب سے نفس کے ساتھ خصوصیت کر اور اس سے جنگ کر اور اس پر تلوار سونت لے اور اس کے لئے اللہ کا لشکر بن جا اور اس پر غلبہ (حاصل) کر کیونکہ اللہ کے دشمنوں میں نفس سب سے بڑا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد سے فرمایا: اے داؤد! خواہش نفس کو چھوڑ دے کیونکہ میرے ملک میں خواہش نفس کے سوا مجھ سے جھگڑنے والا اور کوئی نہیں ہے۔

## مقالہ چھپا سٹھوال

دعا کرنے اور دعا کو نہ چھوڑنے کی تاکید

فرمایا (رضی اللہ عنہ) یہ مت کہہ کہ میں اللہ سے سوال نہ کروں گا۔ بس جس چیز کا میں سوال کروں، اگر وہ میرا مقسوم ہے تو خواہ سوال کروں یا نہ کروں، وہ (جین) میرے پاس آجائے گی۔ اگر وہ شے میری قسمت میں نہیں ہے تو بس (اللہ) اسے میرے سوال

(بھی) مجھ کو نہ دے گا، بلکہ تو اللہ سے ہر چیز کا سوال کر جو (تیرے لئے) دنیا و آخرت کی  
 بھلائی سے ہو اور تو اس کا ارادہ رکھتا ہو اور تو اس کا محتاج ہو۔ بشرطیکہ اس (چیز)  
 میں کوئی شریعت اور فساد نہ ہو اور سوال اس لئے کر کہ اللہ نے سوال کرنے کا حکم دیا۔  
 اور اس کی ترغیب دی ہے۔ چنانچہ فرمایا: مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اور  
 فرمایا: اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ  
 سے دعا، قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے مانگو۔ اور فرمایا: کہ اللہ سے اپنی ہتھیلیوں کے  
 باطن کے ساتھ سوال کرو۔ اور اس کے علاوہ (اس بارہ میں) دوسری حدیثیں آئی  
 ہیں۔ اور یہ مت کہہ کر میں (تو) اس سے سوال کرتا ہوں اور وہ مجھے نہیں دیتا ہے،  
 اس لئے اب میں اس سے سوال نہ کروں گا۔ بلکہ تجھے چاہئے کہ تو اس سے ہمیشہ  
 سوال کر دعا کرتا رہے۔ اس لئے کہ اگر وہ (تیرا) مقصود ہے تو اللہ تیرے سوال کے  
 بعد اسے تیری طرف بھیجے گا۔ اور پھر اللہ کی بخشش تیرے ایمان و یقین اور تیری توحید  
 کو زیادہ کر دے گی۔ اور مخلوق سے تیرے سوال کو چھڑا دے گی۔ اور تمام احوال میں  
 تجھے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی اور تیری حاجتوں کو پورا کرانے کی۔ اور اگر وہ چیز  
 جس کا تو نے اللہ سے سوال کیا، تیرا مقصود نہیں ہے تو اللہ تجھے اس سے بے نیاز کر دے  
 گا۔ اور تنگی اور فقر کی حالت میں اللہ عز و جل سے راضی رہنا، تجھے عطا کرے گا۔  
 پھر اگر محتاجی یا مرض (کی حالت) ہے اللہ تجھے ان (دونوں) میں خوش رکھے گا۔ اور  
 اگر قرض ہے تو قرض خواہ کے دل کو سوہمطا بہ سے تیرے ساتھ نرمی کرنے اور  
 تیری فراخی تک دیر اور آسانی کرنے یا معاف کر دینے یا (مطالبہ قرض کو) کم کر دینے  
 کی طرف پھیر دے گا۔ اگر دنیا میں قرض کو تیرے ذمہ سے ساقط یا کم نہ کرے گا۔

تو اللہ عزوجل تیرے سوال کو دنیا میں پورا نہ کرنے کے عوض آخرت میں تجھے بہت ثواب دے گا۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کریم و رحیم اور غنی ہے۔ پھر دنیا و آخرت میں (وہ) اپنے سائل کو ناامید نہیں کرتا۔ بس سوال میں ضرور قائم رہ "اور پالیتا ہے۔ خواہ (یہ) عاجل (دنیا میں) ہو، خواہ آج (آخرت میں)۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ: "مومن اپنے نامہ اعمال میں کچھ ایسی نیکیاں دیکھے گا جن کو دنیا میں کیا نہ تھا اور نہ جن کو وہ جانتا ہے۔ بس اس سے پوچھا جائے گا، کیا تو ان کو پہچانتا ہے؟ مومن کہے گا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ نیکیاں میرے لئے کہاں سے آئی ہیں۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ نیکیاں بدلے تیرے (ان) سوالوں (اور دعاؤں) کا ہیں جن کو تو نے دنیا میں مانگا تھا۔" اور یہ بدلہ دینا اس وجہ سے ہے کہ (مومن) اللہ سے سوال کرتے ہیں اللہ عزوجل کا ذکر اور اللہ کو واحد جاننے والا اور چیز کو اس کے محل پر رکھنے والا اور حق دار کو حق دینے والا تھا۔ اور اپنے حول و قوت سے بیزار اور تکبر اور (اپنے پندار) تعظیم و عار و سنگ کو چھوڑنے والا ہے۔ اور یہ سب اعمال صالحہ ہیں جن کا بدلہ اللہ عزوجل کے نزدیک ثواب ہے۔

## مقالہ سراسر کھوال

نفس کے ساتھ مجاہدہ کر نیکی کیفیت و تفصیل

فرمایا (رضی اللہ عنہ) جس وقت تو نے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا، اور اس پر غالب آیا اور مخالفت کی تو اس سے اسے قتل کر ڈالا، تو اللہ تعالیٰ نفس کو پھر زندہ کر دے گا۔ اور نفس تجھ سے جھگڑے گا۔ اور (اشیائے) حرام (یا) مباح سے

خواہش و لذت کو تجھ سے طلب کرے گا تاکہ تو پھر مجاہدہ کرنے کی طرف بوئے اور آگے بڑھے اور اللہ تیرے لئے دائمی ثواب لکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کے یہ ہی معنی ہیں: کہ ہم نے جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف رجوع کیا اور (جہاد اکبر سے) آپ کی مراد مجاہدہ نفس ہے۔ اس لئے کہ نفس ہمیشہ لذات و شہوات و معاصی میں مشغول رہا کرتا ہے۔ اور یہ ہی معنی اللہ تعالیٰ کے اس قول کے ہیں کہ اپنے رب کی عبادت کر حتیٰ کہ تجھے موت آجائے: اللہ عز و جل نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو "عبادت" کا حکم دیا ہے۔ اور وہ عبادت نفس کی مخالفت کرنی ہے۔ اس واسطے کہ نفس تمام عبادات سے سرکشی کرتا اور عبادات کی ضد کو چاہتا ہے۔ یہاں تک کہ اسے "موت آتی ہے" اور اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا (طاہر و مطہر) نفس کس طرح (ادائے) عبادت میں سرکشی کرے گا حالانکہ آپ میں خواہش نفس باقی نہ تھی۔ (چنانچہ) اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آپ خواہش سے (کچھ) نہیں بولتے (اور) آپ کی (کوئی بھی) بات نہیں ہے مگر (محض) وحی (ہے) جو (آپ کی طرف) بھیجی جاتی ہے: اس (اعتراض) کا جواب دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس خطاب سے مخاطب فرمایا ہے (تو یہ طرز ہے اظہار شریعت کا) تاکہ اس (طرز) سے حکم شرع ثابت ہو اور پھر یہ حکم آپ کی امت میں قائم قیامت عام ہو جائے۔ پھر (حقیقت یہ ہے کہ) اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کو نفس اور خواہش پر غلبہ دیا تھا، تاکہ وہ آپ کو ضرر نہ پہنچائے۔ اور آپ کو مجاہدہ کا حاجت مند نہ بنائے۔ بہ خلافت آپ کی امت کے (کہ وہ حاجت مند مجاہدہ ہے) پھر جب نفس سے مجاہدہ کرنے پر مومن نے مداومت کی یہاں تک کہ اسے موت آجائے اور (قتل) نفس و خواہش کی خون آلودہ کھینچی ہوئی

تلاوار کو لئے ہوئے اپنے پر و مگو کار سے جلائے، تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا کرے گا، جس کا وہ اس کے لئے، ضامن ہے، اور یہ جنت ہے۔ کیونکہ اس کا یہ قول ہے کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اور نفس کو خواہش سے باز رکھا پس بیشک اس کا ٹھکانا جنت ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا، اور جنت کو اس کی قرار گاہ اس کا گھر اور اس کے لوٹنے کی جگہ بتائے گا تو مومن جنت سے باہر آنے اور غیر جنت کی طرف منتقل ہونے اور دار دنیا کی طرف لوٹنے سے بے پرواہ ہو گا۔ اور مومن جس طرح کہ دنیا میں اپنے نفس اور خواہش سے ہر روز اور ہر ساعت اور ہر لمحہ نئے نئے مجاہدے کرتا تھا اسی طرح (بہشت میں) اللہ تعالیٰ اس پر انواعِ نعیم اور حُلّوں اور زینبوروں اور ان کے ادلتے بدلتے رہنے کو ہر روز ہر ساعت اور ہر لمحہ تیار کرتا رہے گا۔ جن (النعامات) کی نہ انتہا ہوگی نہ غلبت اور نہ اختتام لیکن منافی اور کافر اور گنہ گار (لوگ) جس طرح ترک مجاہدہ کے ساتھ نفس اور خواہش کی پیروی اور شیطان کی موافقت کرتے تھے اور کفر و شرک اور اس کے سوا طرح طرح کے گناہوں میں آلودہ اور مملوث رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ کفار کو حالت غیر اسلام میں اور گنہ گاروں کو بدون توبہ موت آگئی۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس آگ میں داخل کرے گا جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قول میں ہے کہ: ”تم اس آگ سے بچو کافروں کے لئے طیار کی گئی ہے۔“ پھر جب اللہ تعالیٰ انہیں اس آگ میں داخل کرے گا اور اس آگ کو (ان کا) مرجع اور ٹھکانا اور ان کی جگہ اور قرار گاہ بنا دیے گا، اور یہ آگ ان کے گوشت اور پوست (سب کو) جلائے گی تو اللہ تعالیٰ اس گوشت (و پوست) کے سوا پھر نیا گوشت



اور نیا چمڑا پیدا کر دے گا جیسا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا: جب ان کی جلدیں پاک  
جائیں گی تو ہم جلے ہوئے (گوشت و پوست) کے علاوہ (اور چمڑے) بدل دیں  
گے گا اور ان کے ساتھ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ جزا دینے کے طور پر کرے گا جس طرح کہ  
انہوں نے دنیا میں رہ کر اپنے نفس اور خواہش کی موافقت، اللہ کی نافرمانی کرنے  
میں کی تھی، بس اہل دوزخ کو زیادہ عذاب و آلام پہنچانے کے لئے (اللہ ہر وقت  
(ان کے) نئے چمڑے اور گوشت پیدا کر دے گا اور اہل جنت کو ہر وقت نئی اور  
تازہ نعمتیں دے گا تاکہ ان کی خواہشات و لذات دوچند ہوں اور (ان کا) یہ  
(عیش جنت) دنیا میں نفس کے ساتھ ان کے مجاہدہ کرنے اور نفس کو تابع بنانے کے  
سبب سے ہے۔ اور یہی معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کے  
ہیں کہ: دنیا آخرت کی کھیتی ہے!

## ۴۸۰ مقالہ ارسطو

خدا تعالیٰ کے اس ارشاد کا مطلب کہ وہ ہر دن نئی شان میں ہے  
فرمایا (رضی اللہ عنہ) جس وقت بندہ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اور جو  
چیز کہ اس نے طلب کی ہے وہ اس کو دیتا ہے تو اس سے اللہ کا ارادہ نہیں ٹوٹتا  
نہ وہ چیز (بدلتی ہے) جس کو لکھ کر قلم خشک ہو گیا اور اس پر علم الہی سبقت کر چکا  
ہے۔ لیکن اُس کا سوال (جب) اپنے وقت پر اس کے پروردگار کی مراد کے  
مطابق ہوتا ہے تو اس وقت مقدّر میں جو ازل سے قبولیت کے لئے متعین ہے  
تقدیر کے اپنی مدت کو پہنچ جانے کے سبب، قبولیت حاصل اور حاجت پوری

ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ اہل علم نے اللہ کے اس قول میں کہا ہے کہ: "وہ ہر دن ایک (نئی) شان میں ہے۔" یعنی مقدرات کو اوقات کی طرف چلاتا ہے۔ پھر اللہ کسی کو دنیا میں کوئی چیز بجز دعا (نوراً) عطا نہیں فرماتا ہے۔ اور اسی طرح بجز دعا کسی بلا کو (نوراً) نہیں ٹوٹاتا ہے۔ اور جو حدیث میں وارد ہوا ہے کہ: "قضا کو نہیں ٹوٹاتا ہے مگر دعا" کہا گیا ہے کہ اس سے مراد وہ دعا ہے کہ جس سے قضا کے رد ہو جانے پر (خود) قضا (پوری) ہو چکی ہو۔ اور اسی طرح یہ حکم بھی ہے کہ: "آخرت میں اپنے عمل سے کوئی شخص داخل جنت نہ ہو گا بلکہ (جنت میں ہر جنتی) اللہ کی رحمت سے (ہی) داخل ہو گا" مگر اللہ تعالیٰ بہشت میں اپنے بندوں کو درجے، ان کے قدر و اندازہ، اعمال پر عطا فرمائے گا اور بیشک حضرت عائشہ (صدیقہ) رضی اللہ عنہا کی حدیث میں وارد ہوا ہے کہ: "انہوں نے نبی صلعم سے پوچھا کہ جنت میں کوئی شخص کیا اپنے عمل سے داخل ہو گا، فرمایا کہ نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سے داخل ہو گا۔ پھر حضرت عائشہؓ نے سوال کیا کہ اور نہ آپ یا رسول اللہ! فرمایا اور نہ میں مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانک لے۔ اس وقت آپؐ نے دست مبارک اپنے سر پر رکھا: "اور یہ اس لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کسی کا حق واجب نہیں ہے اور نہ اس پر عہد کا پورا کرنا لازم ہے بلکہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جس کو چاہے گا اس پر عذاب کرے گا۔ جس کو چاہے گا اس کی مغفرت کرے گا۔ جس کو چاہتا ہے اس پر رحم کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے (اس کو) نعمت دیتا ہے (اللہ عز و جل) کرنے والا ہے، اس چیز کا کہ جس کا ارادہ کرتا ہے۔" جو کچھ وہ کرتا ہے اور کرے گا، اس کی

---

عہ یعنی مقدر یہ ہو چکا کہ دعا کرے گا اور قضا رد ہوگی ۱۲ (موافق شرع محدث دہلوی)

پر ہش اس سے نہیں کی جائے گی۔ اور بندے پوچھے جائیں گے جس کو چاہتا ہے اپنے  
 و فور رحمت و احسان سے بے حساب رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اپنے انصاف  
 سے نہیں دیتا۔ اور ایسا کیونکر نہ ہو۔ تمام پیدائش عرش سے لیکر تحت الثریٰ یعنی ہفت  
 طبقات زمین کے نیچے تک اسی کی ملک اور اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ ان سب کا مالک  
 اور خالق اس کے سوا کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کیا اللہ کے سوا کوئی خالق ہے؟  
 اور فرمایا: کیا کوئی (دوسرا) معبود اللہ کے ساتھ ہے؟ اور فرمایا: کیا تو اللہ کے کسی ہمنام کو  
 جانتا ہے؟ اور فرمایا: یا رسول اللہ! کہنے کے لئے ملک کے مالک میرے اللہ! تو جس کو  
 چاہتا ہے ملک (و سلطنت) دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے۔ اور  
 تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ خیر اور بھلائی  
 (بس) تیرے (ہی) ہاتھ میں ہے (اور) تو بیشک ہر شے پر غالب ہے۔ اس آیت تک:  
 ”اور جس کو چاہتا ہے تو بے حساب رزق دیتا ہے“

## مقالہ انتہروال<sup>۴۹</sup>

اللہ تعالیٰ سے کیا چیزیں مانگنی چاہئیں

فرمایا (رضی اللہ عنہ) اللہ عزوجل سے گزشتہ گناہوں کی مغفرت اور موجودہ  
 و آئندہ ایام میں (گناہوں سے بچنے کی حفاظت اور) عصمت کے سوا (ہر گن) کچھ طلب  
 نہ کر۔ اور توفیق طلب کر حسن طاعت اور بجا آدرسی احکام کی اور نافرمانیوں سے بچنے  
 اور تلخی قضا پر راضی رہنے اور سختی بلا پر صبر کرنے کی، اور عطا و نعمت کی فراوانی پر شکر  
 کرنے کی، ایمان پر موت آنے کی اور انبیاء و صدیقین اور شہداء و صالحین کے ساتھ

مصاحبت حاصل ہونے کی، کیونکہ یہ ہی لوگ اچھے رفیق ہیں۔ اور اللہ سے دنیا کو  
 نہ مانگ، اور بلا و محتاجی کے عاقبت و غنا سے بدل جانے کو طلب نہ کر بلکہ جس چیز کو  
 اللہ نے تیرے لئے قسمت و تدبیر کیا ہے اس پر (صبر و قناعت) رضا مندی طلب کر۔  
 اور جس حال پر کہ اللہ نے تجھے قائم کیا اور اماں اور جس (حال) میں تجھے مبتلا کیا ہے،  
 اس پر (اپنی) دائمی حفاظت کا سوال کر یہاں تک کہ خدا تجھے اس (حال موجودہ) کے  
 اور ضد (دوسری حالت) کی طرف منتقل کر دے۔ کیونکہ تو نہیں جانتا کہ (تیرے لئے) ان  
 میں سے بھلائی کس میں ہے۔ محتاجی میں یا تو نگری میں، بلا میں یا عاقبت میں؟ اللہ نے تجھ  
 سے حقیقتِ استیاء کا علم سمیٹ لیا ہے اور تمام اشیاء کے مصالح و مفادات کے جاننے  
 میں وہ ہمیشہ تہا اور (فرد رہا ہے۔ اور بیشک حضرت عمرؓین الخطاب سے وارد ہوا ہے  
 کہ انہوں نے فرمایا: مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ میں کس حال میں صبح کروں گا یا اسی حال  
 پر جسے میں برا جانتا ہوں یا اس حال پر جسے میں پسند کرتا ہوں اس لئے کہ میں نہیں جانتا  
 کہ (میرے لئے) بہتری کس میں ہے۔ یہ آپؐ نے اللہ کی تدبیر پر اپنے حسنِ رضا، اور خدا  
 کے حکم و اختیار پر اطمینان نیک رکھنے کی وجہ سے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تم پر جہاد  
 فرض کیا گیا۔ اور وہ تمہارے نزدیک برا ہے، اور قریب ہے کہ (تمہیں مشاہدہ ہو جائے)  
 ایک چیز کو تم برا جانتے ہو اور حالانکہ وہ تمہارے لئے خیر (اور اچھا) ہے۔ ایک  
 چیز کو تم اچھا جان کر پسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لئے شر (اور برائی) ہے اور  
 (خیر و شر کی حقیقت کو) اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو۔ (بس) اس حال پر اس وقت  
 تک رہ کہ تیری خواہش (تجھے ہے) دور ہو جائے اور تیرا نفس شکستہ ہو کر ذلیل اور  
 مغلوب اور فرماں بردار ہو جائے۔ پھر تیری آرت و اور (تیرے) ارادے مٹ جائیں

اور (تمام) کائنات اور اس کے تعلقات تیرے قلب سے خارج ہو جائیں تیرے قلب میں اللہ کے سوا کوئی چیز باقی نہ رہے۔ پھر تیرا دل اللہ کی محبت سے لبالب بھر جائے گا اور اللہ کی طلب میں تیرا ارادہ سچا ہو گا۔ پھر دنیا و آخرت کے حصوں سے اپنے حصہ قسمت کو طلب کرنے کے لئے خدا کے حکم سے (تیرا) ارادہ تجھ پر لوٹایا جائے گا پھر اس وقت تو اللہ سے اس کے امر کی بجا آوری اور اس سے سازگاری کرتے ہوئے (اپنا) حصہ طلب کرے گا۔ اگر (تیرا پروردگار) تجھے (وہ حصہ) عطا کرے گا تو تو اس کا شکر کرے گا۔ اور اس حصہ سے مکلا بست کرے گا۔ اگر (یہ حصہ) تجھے دیا نہ جائے گا تو پروردگار پر تو ناراض نہ ہو گا اور اپنے باطن میں اس پر نہ بگڑے گا اور نہ دینے کی تہمت اس پر نہ لگائے گا۔ اس لئے کہ تو نے اس حصہ کی خواستگاری اپنی خواہش و ارادہ سے نہیں کی تھی۔ کیونکہ تو تو اس سے فارغ القلب تھا اور (از خود) اس کا ارادہ کرنے والا نہ تھا بلکہ "سوال" کرنے میں تو (محض) اس کے امر کی بجا آوری کرنے والا تھا۔ والسلام !

## مقالہ ستر و آل

عمل پر مغرور نہ ہونے کی تاکید

فرمایا (رضی اللہ عنہ) تیرا اپنے عمل پر خود بینی کرنا اور عمل میں اپنے نفس کو دیکھنے اور اعمال کا بدلہ چاہنا، کیونکہ اچھا ہو گا جب کہ (حقیقت یہ ہے کہ) تمام اعمال اللہ کی توفیق اور اس کی مدد اور اس کی قوت اور (اسی کے) ارادہ و فیض سے ہیں۔ اور اگر ترک معصیت ہے تو وہ بھی اللہ کی نگہبانی اور اس کی حفاظت اور اس کے

بچانے سے ہے (نہ کہ تیری طاقت و قدرت سے) پس اس (عصمت و حفاظت) پر  
 شکر کرنے اور تجھے جو نعمتیں (کہ تیرے) پروردگار نے دی ہیں، ان کا اقرار کرنے  
 سے تو کیوں دُور پڑا ہے؟ (تیری) یہ کیا حماقت و نادانی ہے کہ تو غیر کی شجاعت  
 اور بزدل مال و سخاوت پر فخر کرتا ہے! جب کہ تو اپنے دشمن کو کسی مرد شجاع کی ہمت  
 اور مدد کے بغیر قتل نہ کر سکتا تھا، جس نے تیرے دشمن پر ضرب لگائی، پھر تو نے اس  
 قتل (دشمن) کو پورا کیا۔ اگر وہ مرد شجاع "دلیر" نہ ہوتا، تو تیرا انجام یہ ہوتا کہ تو  
 دشمن کی جگہ پر پھڑا ہوا اور اس کی بجائے (خود) مقتول ہوتا اور تو اپنے کھوٹے  
 مال کو بھی خرچ کر نیوالا نہ ہوتا۔ مگر ایک صادق، کریم امین (نے اس) کے عوض اور بدلہ کی  
 ضمانت (کی تو اس ضمانت) پر (تو نے خرچ کیا) اگر ممان کا قول نہ ہوتا اور اس کے  
 وعدہ اور ضمانت پر تجھے طمع نہ ہوتی تو تو اس مال سے ایک جتہ خرچ نہ کرتا (پس) کس  
 طرح تو محض اپنے نفس پر داتراتا اور غرور کرتا ہے۔ تیرے حال کے لئے بہتر یہی ہے  
 کہ مدد کرنے والے کا ہمیشہ شکر اور اس کی دائمی حمد و ثنا کرتا رہے اور ہر حال میں  
 (اپنے) عمل کی نسبت اسی کی طرف کرے۔ لیکن برائی، معصیت اور ملامت ان تینوں  
 کی نسبت اپنے نفس کی جانب کرے۔ اور نفس کو اپنے اوپر ظلم کرنے اور (بارگاہ  
 حق میں) بے ادبی کرنے کی طرف منسوب کرے۔ اور اس پر تہمت لگائے کہ (حقیقت  
 میں) وہی ان باتوں کا زیادہ مستحق ہے۔ اس لئے کہ نفس ہر شر کا مادہ اور ہر برائی اور  
 سختی کا حکم کرنے والا ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ تیرا خالق ہے اور تیرے کسب کے ساتھ  
 تیرے افعال کا (بھی) خالق ہے مگر (تو) "کاسب" اور اللہ، آفریدگار ہے۔ جیسے کہ  
 بعض علمائے (حقانی) نے کہا ہے کہ: "واللہ! (تیرا نفس) آتا ہے اور تجھے اس سے

چارہ نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ: ”عمل کرو اور درد دور ہو گا۔“  
 (سے) قربت چاہو اور درست ہو جاؤ۔ بس جو شخص جس کام کے لئے پیدا کیا گیا ہو  
 وہ ہی کام اس کے لئے آسان کر دیا گیا ہے!

## مقالہ اکھتر وال

مرید اور مراد کی تشریح!

فرمایا درحقی اللہ عنہ تو اس سے خالی نہیں ہے کہ تو یا مرید ہو گا یا مراد۔ اگر تو  
 مرید ہے تو تو بوجھل کیا گیا ہے اور بہت بوجھ اٹھانے والا ہے۔ اور (تو) ہر ایک  
 بیماری اور سخت بوجھ کو اٹھائے گا۔ اس لئے کہ تو طالب ہے اور طالب سختی و  
 مشقت اٹھانے والا ہے۔ حتیٰ کہ وہ اپنے مطلوب کو پہنچ جائے۔ اور اپنے محبوب کے  
 ساتھ کامیاب ہو جائے اور اپنے فرام (و مقصود) کو پائے۔ (تو) اب (تجھے) مزہ  
 دار نہیں ہے کہ تیری ذات پر تیرے مال اور اہل و اولاد پر جو بلا نازل ہوتی ہے  
 اس سے فرار کرے (بلکہ لازم ہے کہ اس پر قرار کرے) یہاں تک کہ بوجھ تجھ  
 سے گرا دیا جائے اور ثقل تجھ سے اٹھالیا جائے۔ اور اذیت و تکلیف، درد و زحمت  
 کو تجھ سے دور کر دیا جائے۔ پھر تمام رذائل (نفسانی) اور ہر میل کچیل، اور ہر  
 اور بیماری و درد اور ہر ایک احتیاج مخلوق سے تیری (حفاظت) میں رہے گی  
 کی جائے اس کے بعد تجھے (مریدان حق کے بالاتر مقام میں اور) تازہ و ترمیم  
 کے زمرہ میں داخل کیا جائے گا۔ اور اگر تو مراد ہے (اور تجھ پر بلائیں آئیں) تو ہر دور  
 کے نازل کرنے میں تو ہرگز حق تعالیٰ پر تہمت نہ لگا۔ اور اس کے نزد تیری جو

قدر و منزلت ہے اس میں دہر گن شک نہ کر اس واسطے کہ حق سبحانہ تعالیٰ تجھ پر  
 کبھی اس وجہ سے بلا نازل کرتا ہے تاکہ مردانِ (راہ) کے درجہ تک تجھے پہنچائے  
 اور تیری منزل (تیرا مقام) اولیٰ اور ابدال کی منازل (و مقامات) تک بلند کرے  
 کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیری منزل ان کی منازل سے اور تیرا درجہ ان کے درجات  
 سے گھٹ جائے؟ اور تیرا خلعت تیرا نورِ ایمان اور تیری نعمت ان سے کم ہو جائے؟  
 پھر اگر تو اس کمی پر راضی بھی ہے تو حق عزوجل اس پر راضی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ  
 نے فرمایا: اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو، (یعنی) اللہ عزوجل تو تیرے لئے  
 اعلیٰ اور روشن اور ارفع اور اصح (مقام) کو پسند کرتا ہے اور تو انکار کرتا ہے  
 پھر اگر تو یوں کہے کہ ابتلا (تو) طالب (و مرید) کے لئے ہے اور محبوب، ناز پروردہ  
 (مراد) ہے تو اس تقسیم و بیان کے ساتھ "مراد" (محبوب ناز پروردہ) کا "ابتلا" کیونکر  
 صحیح ہوگا۔ تجھے (اس کا) جواب دیا جائے گا کہ ہم نے اولاً "اغلب" کو ذکر کیا ہے  
 اور ثانیاً ذکر الوقوع اور ممکن الوجود کو بیان کیا ہے (چنانچہ) اس میں کسی کا اختلاف  
 نہیں ہے کہ (ہمارے آقا و مولیٰ) رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید المرسلین  
 تمام محبوبوں کے سردار ہیں۔ اور سب لوگوں سے شدید ترین بلا آپ پر تھی۔ اور  
 بیشک آپ نے فرمایا ہے کہ: اللہ (کے دین میں) میں جس قدر ڈرایا گیا ہوں، اس  
 قدر کوئی دوسرا نہیں ڈرایا گیا۔ اور جس قدر اللہ کی راہ میں میں تکلیف دیا گیا ہوں  
 کوئی اور اتنی تکلیف نہیں دیا گیا۔ (مغلمان کے یہ کہ) بیشک مجھ پر تیس دن (اور تیس)  
 راتیں ایسی گزری ہیں کہ (ان دنوں اور راتوں میں) ہمارے لئے اس قدر (ہی) طعام  
 ہوتا جس قدر کہ (کسی تنے کو) بلا کی بغل چھپا لیتی ہے۔ اور فرمایا: ہم انبیاء کا گروہ



(درد و بلا میں) اور لوگوں سے زیادہ سخت ہے، (پھر) اسی طرح درجہ بدرجہ (دوسرے خاصان حق ہیں) اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم (سب) سے زیادہ اللہ کو پہچانتے والا اور تم (سب) سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں! بس اب معلوم ہوا کہ کس طرح آپ جیسے ناز پروردہ محبوب و مراد مبتلا کئے گئے اور کس طرح ڈرائے گئے ہیں! اور یہ مبتلا کرنا اور ڈرانا آپ کو جنت میں (انتہائی) منازل عالیہ پر پہنچانے کے لئے تھا جیسے کہ ہم نے اشارہ کیا ہے کہ بدون عمل دنیا کے جنت میں منازل و درجات نہیں بلند کئے جائیں گے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اور انبیاء اور اولیاء کے احوال بجا آوریٰ و امر اور احرازِ نواہی کے بعد و استقامت میں صبر و رضا و موافقت کرنا ہیں (اور بس) پھر بلا ان سے دور کی جاتی ہے۔ اور وہ حصولِ دیدارِ الہی تک (اور ابداً آباد تک ناز و نعم اور فضل کے ساتھ ملائے جاتے ہیں!

## مقالہ بہتر وال

### بازار میں داخل ہونے کی حالت

فرمایا رضی اللہ عنہما اہل دین اور اہل عبادت میں سے جو لوگ ادائے احکام ہی نماز جمعہ اور نماز باجماعت کے لئے (مسجد کی طرف) جاتے ہیں (یا) جو جہتیں غیر مندرجہ ہوتی ہیں، ان کے پورا کرنے کے واسطے بازاروں میں داخل ہوتے ہیں، ان کے چند اقسام ہیں بعض ان میں سے وہ ہیں کہ جب بازاروں میں آتے ہیں اور لذات و شہوات کی انواعِ اشیا کو دیکھتے ہیں، ان میں پھنس جاتے ہیں اور وہ اشیاء ان کے

قلب میں اتر جاتی ہیں تو یہ (لوگ) فتنے میں پڑ جاتے ہیں۔ اور یہ (نظارہ اشیائے شہوات و لذات) ان کی ہلاکت کا اور دین و عبادت کے ترک ہو جانے کا اور (اپنی) موافقت طبع اور پیردہی ہوئے نفس کی طرف (ان کے) رجوع ہو جانے کا سبب ہو جاتا ہے۔ مگر یہ کہ اللہ اپنی رحمت و حفاظت کے ساتھ اور لذات پر صبر دینے کے ساتھ، ان (کے اس حال) کا تدارک کر دے پھر وہ سلامت رہتے ہیں۔ اور بعض ان میں سے وہ ہیں کہ جب ان لذات کو دیکھتے ہیں اور ان لذات کی وجہ سے ان کی ہلاکت قریب ہوتی ہے تو وہ اپنی عقل، اپنے دین کی طرف رجوع کرتے ہیں اور جبر و تکلف کے ساتھ صبر کرتے ہیں اور (اس طرح) ترک لذات کی تلقین کو پی جاتے ہیں۔ پھر وہ جہاد کرنے والوں کی طرح ہو جاتے ہیں۔ اور اپنے نفس اور طبیعت اور خواہش و شہوات پر قابو حاصل کرنے میں اللہ سے مدد پاتے ہیں اور ان کے لئے اللہ عز و جل بہت ثواب آخرت لکھتا ہے۔ جیسے کہ بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ: شہوت سے عاجز ہو کر یا شہوت پر قادر ہو کر (اسے) چھوڑ دینے میں مومن کے لئے ستر نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یا جس عبارت میں کہ آپ (روحی فداہ) نے فرمایا (ہو) اور بعض لوگ ان میں سے وہ ہیں کہ جو لذات کو لیتے اور ان سے مختلط رہتے ہیں اور اللہ کی اس نعمت کی فراوانی سے جو ان کے پاس وسعت دنیا اور فراخی مال سے ہے، اشیائے لذات کو حاصل کرتے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور بعض (افراد) ان میں سے وہ ہیں جو لذات کو نہیں دیکھتے اور ان سے خبر نہیں رکھتے۔ بس وہ لوگ اللہ کے ماسوا سے اندھے ہیں، اور اس کے غیر کو نہیں دیکھتے۔ اور اللہ کے ماسوا سے بہرے ہیں، اور اس

کے غیر سے نہیں سنتے! ان کے پاس (ایک ہی) شغل ہے جس نے ان کو اپنے محبوب کے (ہر) غیر کی طرف نظر کرنے اور (ہر غیر محبوب کو) چاہتے سے بیزار کیا ہے۔ بس وہ اس چیز کی طرف سے یکسو ہیں۔ جس میں تمام عالم مبتلا ہے۔ اور جب تو دیکھے کہ وہ بازار میں داخل ہوئے، اور ان سے پوچھے کہ "بازار میں کیا دیکھا ہے؟" تو وہ کہیں گے کہ ہم نے کچھ نہیں دیکھا۔ ہاں انہوں نے ان چیزوں کو دیکھا ہے مگر سر کی آنکھ سے، نہ کہ دل کی آنکھ سے۔ اور ان کو اچانک دیکھنے کی طرح دیکھا ہے، خواہش کی نظر سے نہیں دیکھا۔ صورت میں دیکھا ہے معنی میں نہیں دیکھا۔ بس وہ (اپنی چشم) ظاہر سے بازار کی چیزیں، اور دل (کی آنکھ) سے اپنے پروردگار کو دیکھتے ہیں۔ کبھی اس کے جمال کی طرف دیکھتے ہیں اور کبھی اس کے جلال کی طرف دیکھتے ہیں۔ اور بعض ان میں سے وہ (افراد خاص) ہیں کہ جب بازار میں داخل ہوتے ہیں تو اہل بازار کی حالت (دیکھ کر، ان) پر رحم کھاتے ہیں۔ اور اللہ عز و جل (کی مخلوق پر، فرط شفقت) سے ان کا دل بھر آتا ہے۔ پھر اہل بازار پر، شفقت انہیں اس چیز کے دیکھنے سے باز رکھتی ہے جو بازار والوں کے لئے ہے، یا ان کے سامنے ہوتی ہے۔ پھر وہ بازار میں داخل ہونے کے وقت سے نکلنے کے وقت تک اہل بازار کے لئے رحمت و شفقت سے دعا اور استغفار اور شفاعت کرتے رہتے ہیں۔ ان کے (جلب) منقعت اور دفع ضرر کے لئے ان کا دل جلتا رہتا ہے اور ان کی آنکھیں (ان کے واسطے) روتی ہیں۔ اور ان کی زبان اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اہل بازار پر (انہیں ایسا) فضل اور (ایسی نعمت عطا کی ہے اور وہ (غافلین) و غفلت اور وحشت میں حیران (دوسرے گرواں) ہیں۔ بس ایسے ہی لوگ ہیں کہ "شہروں،

اور بندوں پر اللہ کے کو تو ان جن کے نام ہیں۔ اور اگر تو چاہے تو ان (خاصگانِ حق) کے یہ نام رکھ: عارف اور ابدال اور زلہا اور عالم، غائب اور حاضر، محبوب اور مراد، زمین پر خدا کے خلیفہ (نائب) اور سفیر اور بندوں پر بھلائی کے پہنچانے والے، شیریں بیان اور ہادی اور مہدی، رہنما اور مرشد! بس اسے لوگ کبریت احمد (اکبر اعظم) اور صفیہ عقیق کی طرح (نادارالوجود) ہیں ان پر اور ہر ایماندار اللہ کے طالب پر جو انتہائے مقام تک پہنچ گیا ہے، اللہ کی رحمتیں اور خوشنودیاں نازل ہوں!

## مقالہ تہتر و ال

اللہ تعالیٰ اپنے کسی خاص ولی کو غیب کے عیوب پر مطلع کرتا ہے

فرمایا (رضی اللہ عنہ) اللہ عزوجل کبھی اپنے ولی کو اطلاع دیتا ہے دوسرے کے عیوب اور کذب اور اس کے دعوے اور افعال و اقوال میں اس کے شرک کرنے پر اور اس کی باطنی برائی اور (چھپی ہوئی) تبت پر! پھر یہ ولی اللہ اپنے رب اور اس کے رسول اور اس کے دین کی وجہ سے (اس پر) غیرت کرتا ہے۔ اور باطن میں اس کا غصہ سخت ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا (اثر) ولی کے ظاہر میں پایا جاتا ہے (اور وہ یوں کہتا ہے) کس طرح دعویٰ سلامتی کا باوجود ظاہری و باطنی بیماریوں اور دردوں کے، کیا جائے گا۔ اور کس طرح وجود شرک کے ساتھ توحید کا دعویٰ کیا جائے گا؟ اور شرک (بیشک) کفر ہے! جو خدا کے قرب سے دور کر نیوالا ہے۔ اور شرک شیطان لعین اور منافقین کی صفت ہے جن کے

لئے ”دوزخ کا آخری طبقہ“ ہے) اور جنہیں اس میں یقیناً ہمیشہ رہنا ہے۔ پھر اس (مدعی) کے عیوب اور افعال خبیثہ اور بے حیائی کا ذکر اس ولی کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے۔ اس (شخص) کے ”بڑے دعوے“ (کی وجہ سے) اور ”احوال صدیقین“ کے مدعی بننے اور ان (برگزیدان حق) کی مزاحمت“ (اور بے ادبی) کرنے کے سبب سے جو اللہ کے قدر و فعل میں فانی“ ہیں۔ اور (رمزہ) مرادین“ (میں) ہیں اور کبھی (یہ ذکر) اس جھوٹے (کذاب) مدعی پر اللہ کے فعل و ارادہ اور اللہ کے غضب کی سختی غالب آنے کی وجہ سے (ولی کی زبان پر) جاری ہوتا ہے۔ (مگر) پھر اس ولی اللہ کی طرف نسبت منسوب کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے: کیا ولی غیبت کرتا ہے؟ حالانکہ وہ (لوگوں کو) غیبت سے منع کرتا ہے۔ اور کیا (کسی ولی کے لئے جائز ہے کہ) وہ کسی حاضر یا غائب کو ایسی برائی کے ساتھ یاد کرے جو خاص و عام (کسی) پر ظاہر نہیں ہے؟ پھر یہ انکار (کرنا) منکرین کے حق میں اللہ کے اس قول کے مطابق ہو جاتا ہے کہ: ”ان دونوں (شراب اور جوئے) کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے“ ظاہر میں یہ ایک انکار منکر ہے اور باطن میں اللہ کو غصہ میں لاتا اور ناراض کرنا اور اس پر اعتراض کرنا ہے۔ پھر منکر کی حالت ایک (حالت) حیرت ہو جاتی ہے۔ پس اس حال میں سکوت و تسلیم اور شریعت میں اس کے جواز کی تلاش کرنی اس کا فرض ہے۔ نہ کہ اعتراض کرنا، اللہ پر اور اس ولی اللہ پر، گناہ ایک مدعی کے کذب و افتراء پر (یا مرالہی) طعن کرنے والا ہے۔ اور کبھی ولی کا (یہ) ذکر کرنا، اس (مدعی) کی برائی کی بیخ کنی اور اس کے توبہ کرنے اور جہن و حیرت سے اس کے مراجعت کرنے کا سبب ہو جاتا ہے۔ پھر یہ ذکر ولی کی جانب سے

(اس مدعی پر ایک خدائی حملہ اور اس) مغرور کے لئے نفع پہنچانے کا باعث ہو جاتا ہے جو اپنے غرور اور سرکشی کی وجہ سے ہلاک ہونے والا ہے۔ اور اللہ جس کو چاہتا ہے، صراطِ مستقیم کی ہدایت فرماتا ہے!

## مقالہ چوتھو سوال وحدانیت کی دلیل

فرمایا (رضی اللہ عنہ) عاقل کو چاہئے کہ پہلے اپنے وجود کی حالت اور ترکیب پر (غور و فکر کی) نظر کرے۔ پھر تمام مخلوقات اور ایجادات پر (گہری) نظر ڈالے اور ان سے ان کے خالق اور ان کو از سر نو وجود میں لانے والے پر دلیل تلاش کرے۔ اس لئے کہ صنعت اپنے صانع (کی ہستی و قدرت) پر دلالت کرتی ہے اور قدرت محکمہ میں قائل حکیم کی نشانی ہے۔ کیونکہ سب اشیاء اسی کی صنعت و قدرت کا ملہ سے موجود ہیں۔ اور اسی معنی میں ہے (وہ کلام) جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اللہ کے اس قول کی تفسیر میں ذکر کیا گیا ہے: "اللہ نے زمین و آسمان کی سب چیزوں کو تمہارے لئے مسخر کر دیا ہے" اس (کی تفسیر) میں حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ: "ہر شے اسمائے الہی میں سے ایک اسم ہے اور ہر شے کا نام اسم الہی کی ایک علامت ہے۔ پھر تو نہیں ہے مگر اس کے اسم اور صفت اور فعل کے درمیان اس طرح پر ہے کہ اس کی قدرت میں پوشیدہ اور اس کی حکمت میں ظاہر ہے! اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کو ظاہر کیا اور ذات کو چھپایا ہے (اور) ذات کو صفت میں اور صفت کو فعل میں پوشیدہ رکھا ہے اور علم کو

ارادے سے اور ارادے کو حرکات سے ظاہر کیا۔ کام کو اور صنعت کو چھپایا۔ پھر صنعت کو ارادے سے ظاہر کیا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے غیب میں باطن، اور اپنی قدرت و حکمت میں ظاہر ہے۔ کوئی شے اس کے مش نہیں ہے اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ بیشک حضرت ابن عباسؓ نے اس کلام میں اسرار معرفت سے اسی بات کو ظاہر کیا ہے جو نہیں ظاہر ہوتی مگر اس "قائوس" (سینہ عارف) سے جس (قائوس) میں کہ "روشن چراغ" (قلب منور) ہے اور حضرت ابن عباسؓ کی یہ شان اس وجہ سے تھی کہ حضرت رسول مقبول صلیم کے دست پاک ان کے لئے دعا میں بلند ہوئے تھے (اور آپؐ نے یہ دعا کی تھی کہ) اے مرے اللہ! اس کو دین میں سمجھ عطا کر اور اس کو تادیل (کا علم لاتی) سکھا! اللہ ہمیں ان کی برکات عطا کرے اور ان کے زمرے میں ہمارا حشر کرے!

## مقالہ پختہ وال

آٹھ خصلتوں پر تصوف کی بنیاد ہے

فرمایا (رضی اللہ عنہ) میں تجھے وصیت کرتا ہوں، اللہ سے ڈرنے اور اس کی فرماں برداری کرنے کی اور ظاہری شرع کی پابندی کرنے اور سینہ کو پاک رکھنے کی اور سخاوت نفس اور بشارت چہرہ کی، اور مصرف میں آنیوالی چیزوں کو خرچ کرنے کی اور اذیت دینے سے رکنے اور تکلیف و فقر کے مصائب اکٹھا نہ کرنے اور محبت مشائخ کے نگاہ رکھنے کی اور بھائیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی اور چھوٹوں کو نصیحت کرنے کی اور رفقاء سے

سے ترک خصوصیت کرنے کی اور فقر کو برداشت کرنے کی اور ایثار (لوگوں کی حاجت براری کو) اختیار کرنے اور ذخیرہ "کرنے سے دور رہنے کی۔ اور جو (لوگ کہہ گروہ) "ساکین" سے نہیں ہیں، انکی صحبت چھوڑ دینے کی اور نئی دنیوی کاموں میں مبتگانِ خدا کی امداد کرنے کی اور فقر کی حقیقت یہ کہ تو اپنے جیسے شخص کا محتاج نہ ہو اور غنا کی حقیقت یہ کہ مخلوق سے بے نیاز ہو جائے اور تصوف قیل و قال سے نہیں بلکہ بھوک سے اور اشیائے مألوفہ و پسندیدہ کو چھوڑنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اور فقیر کے ساتھ اول علم سے پیش نہ آ، بلکہ پہلے اس کے ساتھ نرمی سے پیش آ۔ اس لئے کہ "علم" اس (بتدریج) کو وحشت میں ڈالے گا اور نرمی "اس میں انس پیدا کرے گی۔ اور تصوف کی بنیاد آٹھ محصلتوں پر رکھی گئی ہے۔ (۱) حضرت ابراہیمؑ کی طرح سخی ہونا (۲) حضرت اسحقؑ کی طرح "راضی" رہنا (۳) حضرت ایوبؑ کی طرح "صبر" کرنا (۴) حضرت زکریاؑ کی طرح مناجات کرنی (۵) حضرت یحییٰؑ کی طرح غربت اختیار کرنی (۶) حضرت موسیٰؑ کی طرح صوف پہنتا (۷) حضرت عیسیٰؑ کی طرح سیر کرنی اور (۸) دہمارے آقائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح فقر اختیار کرنا۔ (۹) سب پر (ہمارا) سلام ہو۔

## مقالہ چہتر واں

اغنیاء و فقراء سے ملنے کا طریقہ !

فرمایا رضی اللہ عنہ میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ امراء سے تعزیر و وقار و خود کاری کے ساتھ مل۔ اور فقراء سے تذلل و تواضع و فروتنی کے ساتھ مل۔ اور تواضع و خلوص کو اختیار کرنا تجھ پر واجب ہے۔ اور خلوص یہ ہے کہ ہر وقت



(اور ہر حال) میں خالق کو دیکھ کے (نہ کہ مخلوق کو) اور اسباب پیدا کرنے میں استدیر  
 تہمت نہ لگائے۔ اور تمام احوال میں اللہ پر اپنی بیچارگی ظاہر کرے۔ اور اپنے  
 بھائیوں کے حق کو اس بات پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ تیرے اور اس کے درمیان  
 دوستی ہے، ضائع نہ کرے۔ اور صحبت فقرا کو تواضع حسن ادب اور سخاوت سے  
 ساتھ اختیار کرنا تجھ پر واجب ہے۔ اور اپنے نفس کو مار دے۔ یہاں تک کہ تو  
 (حیات معنوی کے ساتھ) زندہ کیا جائے۔ اور (یا در کھ) جس کا اخلاق وسیع ہے وہ  
 اللہ سے زیادہ قریب ہے۔ اور باطن کو ماسوخی اللہ کی طرقت مائل ہونے سے  
 بچانا افضل الاعمال ہے۔ اور تجھ پر واجب ہے کہ لوگوں کو حق اور صبر کی وصیت  
 کرے۔ فقیر سے صحبت رکھتی اور دلی کی خدمت کرنی تجھے کافی ہے۔ اور فقیر وہ جو  
 جو اللہ کے سوا ہر شے سے ستی (اور بے نیاز) ہو (خوب سمجھ لے کہ) اپنے سے  
 چھوٹے پر حملہ کرنا نامردی ہے اور اپنے سے بڑے پر حملہ کرنا بے حیائی ہے اور  
 برابر والے پر حملہ کرنا بد خلقی ہے۔ بھرپور کوشش کرنی (یہ ہی) فقر اور تصوف ہے  
 (ہاں) اس کوشش کو کسی بیہودہ شے سے نہ ملا۔ اللہ ہمیں اور تمہیں توفیق دے۔  
 اے ولی! ہر حال میں تجھ پر خدا کا ذکر کرنا لازم ہے۔ اس واسطے کہ ذکر تمام نیکیوں  
 کا جامہ ہے۔ اور تجھ پر خدا کے عہد و پیمان کی رستی کو مضبوط پکڑنا لازم ہے۔ کیونکہ  
 (یہ) ہر قسم کے ضرر کو دور کرنے والا ہے۔ اور تجھے ایسے موقعوں کے لئے جو نقصان  
 الہی سے پیش آتے ہیں، طیار رہنا لازم ہے۔ کیونکہ جو (چیزیں) مقرر کی گئی ہیں جن سے

پیش) آنے والی ہیں۔ اور آگاہ ہو جا کہ تیرے حرکات و سکنات کی پریش ہو گی۔ لہذا وقت کی مناسبت سے زیادہ بہتر کاموں میں مشغولی کر۔ اور اعصار کو فضولی کاموں سے بچا۔ اور اللہ اور اللہ کے رسولؐ کی اطاعت کو لازمی طور سے اختیار کر۔ اور اللہ نے جس کو والی بنایا ہے، اس کی فرماں برداری کر اور اس کا حق ادا کر۔ اور اس پر جو چیز واجب ہے اس کا تو مطالبہ نہ کر اور ہر حال میں اس کے لئے دعا کر۔ اور مسلمانوں گمان نیک رکھنا اور نیت نیک رکھنی اور ان کے ساتھ کل (امور) خیر میں شریک رہنا تجھ پر واجب ہے۔ اور اپنے دل میں کسی کی بدخواہی اور کینہ اور دشمنی کے جذبات رکھتے ہوئے کسی جگہ (ایک رات) (بھی) بسر نہ کر۔ اور جس نے تجھ پر ظلم کیا (چاہئے کہ تو) اس کے لئے دعائے خیر کرے اور اللہ تعالیٰ کا "مراقبہ" (اور دھیان) رکھے۔ اور (درج) حلال سے کھانا اور جو باتیں تو نہیں جانتا ہے، اللہ کے جانتے والوں سے دان باتوں کو پوچھنا اور اللہ سے شرم کرنی تجھ پر لازمی ہے۔ اور اللہ کے ساتھ مصاحبت رکھ اور ماسویٰ اللہ سے خدا کی صحبت کی رعایت کرتے ہوئے مل۔ اور ہر صبح اپنے مال و منال کا صدقہ دے اور ہر شام کو ان مسلمانوں پر جو اس دن مر گئے ہیں، نماز جنازہ ادا کر (ان کے لئے مغفرت کی دعا کر) اور نماز مغرب کے بعد نماز استسماہ پڑھا کر اور صبح و شام سات مرتبہ اس دعا کو پڑھا کر۔ اللہم اجونا من النار اور اعوذ باللہ العلی العظیم من الشیطان الرجیم ہواللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ الخ (یہ آیات) آخر سورہ حشر تک پڑھنے کی مداومت کر۔ اور اللہ توفیق دینے والا مددگار ہے کیونکہ حول و قوت نہیں ہے مگر خدا نے بزرگ و برتر کے ساتھ !

## مقالہ ستر وائل

خدا کے ساتھ کس طرح رہے اور مخلوق کے ساتھ کس طرح

فرمایا (رضی اللہ عنہ) اللہ کے ساتھ اس طرح، گویا مخلوق موجود رہی نہیں اور مخلوق کے ساتھ اس طرح رہے، گویا نفس (موجود رہی) نہیں ہے۔ بس جب تو مخلوق کے بغیر اللہ کے ساتھ ہو گا۔ تو تو اللہ کو پائے گا اور سب سے فنا ہو جائے گا اور جب تو بلا نفس کے مخلوق کے ساتھ ہو گا، تو تو عدل کرے گا اور حق پر قائم رہے گا اور بڑے انجام سے سلامت رہے گا اور خلوت کے دروازے پر سب کو چھوڑ دے اور خلوت میں تنہا داخل ہو جائے۔ بس تو خلوت میں اپنے مولیٰ کو باطن کی آنکھ سے دیکھ لے گا اور موجودات کے ماسوا کو مشاہدہ کرے گا۔ نفس دور ہو جائے گا اور اس کی بجائے اللہ کا قرب اور امر آجائے گا۔ پھر اس وقت تیرا جہنم علم ہے اور تیرا بعد قرب ہے اور تیری خاموشی ذکر ہے اور تیری وحشت انس ہے۔ اے شخص! دجان لے کہی مقام عبودیت میں خالق اور مخلوق کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اگر تو نے خالق کو اختیار کیا ہے تو کہہ دے کہ سب میرے دشمن ہیں مگر (مؤمن) پروردگار عالم میرا دوست ہے۔ پھر (آپ نے) فرمایا: جس نے اس کو چکھا اس نے اس کو جانا۔ کسی نے آپ سے پوچھا: جس پر تلخی صفر غالب ہے وہ شیرینی کا ذائقہ کیونکر پائے؟ آپ نے فرمایا: اپنی جانب سے تکلف اور قصد کے ساتھ خواہشات کے دور کرنے پر عمل کرے! اے شخص! مومن جب عمل صالح کرتا ہے تو اس کا نفس قلب کے حکم میں ہو جاتا ہے۔ اور قلب جن چیزوں کا ادراک

کرتا ہے، اس کا نفس (بھی) ان (چیزوں) کا ادراک کرتا ہے۔ پھر اس کا قلب سر بن جاتا ہے اور پھر سر منقلب ہو کر قفا ہو جاتا ہے۔ پھر فنا بدل کر بقا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا: احباب (و مخلصان حق) کی ہر در میں سمائی ہے۔ (اور فرمایا) اسے شخص اخلاقی کو (اپنی طبیعت سے) نیست کر دینا اور (اس طرح) تیری "انسانی طبیعت" کا بدل کر ملائکہ کی طبیعت بن جانا۔ پھر خاصیت ملائکہ سے (بھی) معدوم ہو کر (تیرا) پہلے راستہ سے مل جانا (یہ حقیقت) فنا ہے۔ اس وقت تیرا پروردگار تجھے پلائے گا، جو کچھ پلانا ہے، اور تجھ میں اگائے گا جو اگانا ہے۔ اگر تو اس مقام (فنا) کا ارادہ رکھتا ہے تو (پہلے) مسلمان ہونا، پھر (اطاعت حق کے لئے) گردن رکھ دینی، پھر اللہ (کے) ادا و نواہی کا علم حاصل کرنا پھر معرفت پروردگار حاصل کرنی، پھر وجود (حق) کیساتھ باقی رہنا تجھ پر واجب ہے۔ پس جب تیرا وجود (حق) کیساتھ ہوگا تو تیرا سب کچھ اسی کے واسطے ہوگا، (جان لے کر) نہ بد کلم ہے ایک ساعت کا اور تقویٰ (کام ہے) دو ساعت کا، اور معرفت (حق سبحانہ تعالیٰ) عمل ایک ہے!

## مقالہ اکھڑ وال

سالکین اہل مجاہدہ کیلئے دس خصلتیں ہیں !

فرمایا (رضی اللہ عنہ) "مجاہدہ" اور محاسبہ (نفس) کرنے والے اہل العزم (سے) لیکن راہ حق کے لئے دس خصلتیں ہیں۔ جن پر انہوں نے مداومت کی (پھر) ان خصال کو جب (وہ) اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائم اور مضبوط کر لیتے ہیں تو شریعت کے بلند مرتبوں پر پہنچ جاتے ہیں۔ پہلی خصلت یہ ہے کہ بندہ قصداً یا سہواً جھوٹی

یا سچی اللہ کی قسم نہ کھائے۔ اس لئے کہ اس خصلت کو جب اپنی ذات میں مضبوط کر لیا اور اپنی زبان کو اس کا عادی بنالیا تو یہ عادت بندہ کو قصد آیا سہوا (بہر طرح کی) قسم کو جھوٹ دینے کی طرف لے آتی ہے۔ اور جب وہ (اس ترک حلف) کا عادی ہو گیا تو اللہ اس پر اپنے انوار کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ پھر وہ اپنے دل میں اس عادت کی منفعت اور اپنے درجہ میں رفعت اور اپنے عزم و صبر میں قوت پاتا ہے۔ اور بھائیوں میں تعریف اور پڑوسیوں میں بزرگی حاصل کرتا ہے۔ یہاں تک کہ جو اسے پہچانتا ہے، اس کی تقلید کرتا ہے اور جو اسے دیکھتا ہے، اس سے ہیبت کھاتا ہے۔ دوسری خصلت یہ ہے کہ قصد کے ساتھ یا مذاق کے ساتھ (بہر طرح) جھوٹ کہنے سے بچے۔ اس لئے کہ حب ایسا کرے گا اور اس صفت کو اپنے نفس میں مضبوط رکھے گا اور اس (پس) بولنے) کو زبان کی عادت کر لے گا، تو اللہ اس کا سینہ کھول دے گا۔ اور اس (شرح صدر) سے اس کا علم روشن کر دے گا (ایسا کہ) گویا وہ جھوٹ کو جانتا پہچانتا ہی نہیں۔ اور جھوٹ کو دوسرے سے سنے گا تو اس پر عیب (وعار) کرے گا اور اپنے جی میں اسے سرزنش کرے گا۔ اور اگر اس سے اس خصلت کے دور ہونے کی دعا کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا۔ تیسری خصلت یہ ہے کہ اگر کسی سے کسی شے کا وعدہ کیا ہے تو اس وعدہ کا "خلاف" کرنے سے بچے یا قطعی طور کا وعدہ ہی نہ کرے۔ کیونکہ یہ (وعدہ نہ کرنا) اس کے حق میں "خلاف وعدہ" سے بچنے کے لئے زیادہ قوی ہے اور اس کے راستے کے لئے زیادہ میانہ روی ہے۔ اس لئے کہ "خلف وعدہ" جھوٹ کی ایک قسم ہے۔

اور جب دودہ خلائی سے ڈر کر وہ ایسا کرے گا تو اس سے لئے سخاوت کا  
 دروازہ اور حیا کا درجہ کھل جائے گا اور صادقین (کے دلوں) میں اس کی محبت  
 ہوگی اور اللہ کے نزدیک اسے رفعت دی جائے گی۔ چوتھی خصلت یہ ہے کہ  
 مخلوقات میں سے کسی چیز پر لعنت نہ کرے۔ اور کم و بیش کسی پر ایذا نہ پہنچائے  
 کیونکہ یہ صفت اخلاق ابرار و صدیقین میں سے ہے۔ اور ایسے شخص کے لئے محسن  
 خاتمہ ہے اور وہ دنیا میں ان درجات کے ساتھ جو خدا نے اس کے لئے مہیا کر رکھے  
 ہیں، حفاظت الہی میں رہتا ہے اور اللہ اسے ہلاکت میں گرنے سے بچاتا، اور  
 مخلوق (کے گزند) سے اس کو سلامت رکھتا ہے۔ اور بندوں پر شفقت کرنی  
 اور اپنا قرب اسے عطا فرماتا ہے۔ پانچویں خصلت یہ کہ کسی مخلوق پر (بھی) بددعا  
 کرنے سے پرہیز کرے، اگرچہ اس پر ظلم کیا گیا ہو۔ پھر (ظلم کرنے والے) سے  
 بول چال نہ چھوڑے اور اس کے کردار کا اس سے بدلہ نہ لے۔ اور اپنے قول و  
 فعل سے اس کی ہمسری نہ کرے بلکہ خدا کے لئے سکھ و برداشت کرے۔ اس لئے  
 کہ یہ خصلت اپنے صاحب کو درجات عالیہ کی طرف بلند کرتی ہے۔ اور بندہ  
 اس خصلت کے ساتھ جب مودب (و آراستہ) ہو جاتا ہے تو پالیتا ہے، دنیا  
 آخرت میں بڑے درجے کو، اور دور و نزدیک کی تمام مخلوق میں محبت اور  
 دوستی اور مقبولیت کو۔ اور دعا کی قبولیت کو، اور عبادت اور امور خیر میں  
 بلندی مرتبہ اور قلوب مومنین میں (اپنے) اعزاز (اور وقار) کو۔ چھٹی خصلت  
 یہ ہے کہ اہل قبلہ میں سے کسی مخلوق پر یقین کے ساتھ کفر و شرک اور نفاق کی  
 گواہی نہ دے۔ کیونکہ یہ خصلت رحمت سے زیادہ قریب اور مرتبہ میں زیادہ

بلند ہے۔ اور یہ خصلت کمال اتباع سنت ہے۔ اور اللہ کے علم میں دھن دینے سے  
 بہت بعید اور خدا کے غضب سے بہت دور رکھنے والی ہے۔ اور (یہ خصلت)  
 اللہ کی رحمت و رضاء مندی سے بہت قریب ہے۔ پس اللہ کے نزدیک یہ ایک  
 بلند اور بڑا دروازہ ہے (جو) بندہ مومن کو تمام مخلوق پر مہربانی کرنے کا مالک  
 بنا دیتا ہے۔ ساتویں خصلت یہ کہ گناہوں کی چیزیں دیکھنے سے ظاہر و باطن میں  
 بچے۔ اور اپنے اعتناء کو گناہوں سے باز رکھ کر کیونکہ علی اس دنیا میں قلب اور  
 جوارح کو حصول ثواب کی طرف جلد لے جانے والا ہے۔ باوجود ان ذہن کے  
 جنہیں خیر آخرت سے اللہ نے اس کے لئے رکھا ہے۔ ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں  
 کہ ان تمام خصلتوں پر عمل کرانے سے ہم پر احسان کرے۔ اور ہماری شہوات کو  
 ہمارے دلوں سے نکال دے۔ آٹھویں خصلت یہ کہ مخلوق میں سے کسی پر خواہ  
 وہ بڑا ہو یا چھوٹا، اپنا بوجھ ڈالنے سے خواہ (وہ) کھوٹا ہو یا بہت پرہیز کرے  
 بلکہ تمام مخلوق سے اپنا ان چیزوں کا بوجھ اٹھالے جن کی اسے احتیاج ہے۔ یا وہ  
 مستحق ہے۔ کیونکہ یہ (خصلت) ”عابدین“ کی پوری عزت ہے، اور متقین کا شرف  
 ہے۔ اور اسی سے (وہ) امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر قوت پاتا ہے۔ پھر سب  
 مخلوق اس کے نزدیک ایک مرتبہ میں ہو جاتی ہے۔ جب مومن ایسا ہو جائے گا  
 تو اللہ تعالیٰ اسے لے جائے گا غنا و یقین کی طرف اور اللہ کی ذات پر پورا  
 بھروسہ رکھنے کی طرف! اور اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی خواہش نفس سے بلند  
 نہیں کرتا۔ (پھر) اس مومن کے نزدیک حق میں تمام مخلوق برابر ہو جائے گی۔  
 اور اس پر یقین رکھنا چاہئے کہ یہ عزت مومنین کا دروازہ ہے اور متقین کیلئے

شرف ہے اور یہ (خصلت مقام) اخلاص تک پہنچنے کے لئے بہت قریب دروازہ ہے۔ نویں خصلت یہ کہ سالک کو سزاوار ہے کہ آدمیوں سے طمع نہ رکھے۔ اور جو چیزیں کہ مخلوق کے پاس ہیں، نفس کو ان کے لالچ میں نہ ڈالے بس بیشک یہ بڑی عزت اور خالص غنا اور بڑی بادشاہی ہے، اور بڑا فخر اور روشن یقین ہے۔ اور شفا دینے والا، کھلا ہوا توکل ہے۔ اور یہ تہدا و "خدا پر اعتماد" رکھنے کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اور اسی سے پرہیزگاری پائی جاتی ہے اور عبادت کمال ہوتی ہے۔ اور یہ (ان لوگوں کی) علامات میں سے ہے کہ جنہوں نے (سب رشتے) قطع کر کے اللہ (ہی) سے تعلق رکھا۔ دسویں خصلت تواضع ہے۔ اس واسطے کہ تواضع سے عابد کا محل ادبنا اور مرتبہ بلند کیا جاتا ہے، اور خدا و خلق کے نزدیک (اس کی) عزت اور بلندی پوری ہو جاتی ہے۔ اور وہ دنیا و آخرت کی جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس پر قادر ہو جاتا ہے اور یہ خصلت کل طاعات کی اصل اور ان کی قرع اور ان کا کمال ہے۔ اور اسی سے بندہ ان صالحین کے مرتبہ پاتا ہے جو خوشی اور تکلیف (دونوں) میں اللہ سے راضی ہیں۔ اور یہ (خصلت تواضع) کمال تقویٰ ہے۔ اور تواضع (کی تعریف) یہ ہے کہ بندہ جس کسے سے بھی ملے اس کی بڑائی اپنی ذات پر دیکھے، اور کہے شاید یہ شخص مجھ سے بہتر اور مرتبہ میں بلند ہو۔ بس اگر وہ چھوٹا ہے تو کہے کہ اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی اور میں نے بیشک نافرمانی کی ہے۔ پھر کوئی شبہ نہیں کہ وہ مجھ سے بہتر ہے۔ اور اگر وہ بڑا ہے تو کہے کہ اس نے مجھ سے پہلے اللہ کی عبادت کی ہے۔ اور اگر وہ عالم ہے تو کہے کہ اسے وہ چیز دی گئی ہے جس تک میں نہیں پہنچا



اور اس نے وہ چیز پائی ہے جو میں نے نہیں پائی ہے۔ اور اس نے اس چیز کو جانا ہے جسے میں نے نہیں جانا اور وہ علم کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ اگر وہ جاہل ہے تو کہے کہ اس نے اللہ کی نافرمانی انجامی میں کی ہے اور میں نے جان کر اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ اور میں نہیں جانتا کہ میرا خاتمہ کس حال پر ہوگا اور اس کا خاتمہ کس حال پر ہوگا؟ اور اگر وہ کافر ہے تو کہے میں نہیں جانتا شاید کہ یہ مسلمان ہو جائے اور پھر اس کا خاتمہ عمل خیر پر ہو۔ اور ممکن ہے کہ میں کافر ہو جاؤں اور میرا خاتمہ برے عمل پر ہو۔ اور یہ (خصلت) دروازہ ہے غیر پر شفقت کرنے اور اپنے نفس پر ڈرنے کا۔ اور یہ زیادہ سزاوار ہے کہ اس کی مصابحت رکھی جائے۔ اور (یہ وہ) انتہائی چیز ہے جس کا اثر بندوں پر باقی رہے گا۔ جب بندہ ایسا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے آفات نفس سے محفوظ رکھے گا اور اسے اللہ کے لئے نصیحت کرنے والے صاحب ارشاد کے مقام میں پہنچائے گا۔ اور وہ دوستان و مقبولان (بارگاہ) رحمن سے اور اللہ کے دشمن ابلیس کے اعداء میں سے ہوگا۔ اور یہ دروازہ رحمت کا ہے، اور (اسی) تواضع کے ساتھ کبر کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور عجب کی رسی کٹ جاتی ہے اور بندہ کے نفس کی بڑائی کا درجہ، دین اور دنیا و آخرت میں گھٹ جاتا ہے۔ اور تواضع عورت کا مغز ہے۔ اور زاہدوں کی انتہائی بزرگی اور عابدوں کی پہچان ہے۔ بس کوئی شے اس سے افضل نہیں ہے۔ اور اس (خصلت) کے ساتھ ساتھ بندہ کی زبان بے سود باتوں اور تمام عالم والوں کے ذکر (اور غیبت) سے بند ہو جاتی ہے۔ اور اس (خصلت) کے بغیر اس کا کوئی عمل پورا نہیں ہوتا اور یہ تمام احوال میں اس کے دل سے کبر اور کینہ اور حسد سے گذر جانے کو نکال دیتی ہے۔ اور اس کو

زبان اور اس کا چاہنا اور اس کا کلام ظاہر و باطن میں ایک ہو جاتا ہے اور مخلوق اس کے نزدیک نصیحت میں برابر اور ایک ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کی کسی مخلوق کو برائی کے ساتھ یاد کرتے ہوئے نصیحت نہیں کرتا اور کسی کو کسی فعل پر در بلاصلحت سرزنش نہیں کرتا اور پسند نہیں کرتا کہ اس کے روبرو کسی کی برائی بیان کی جائے اور ایسے بیان سے اس کا دل خوش نہیں ہوتا اور یہ (غیبت) آفت ہے عابدوں کے لئے اور ہلاکت ہے مقبذین اور زائدوں کے لئے مگر جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان اور قلب کی حفاظت پر اپنی رحمت سے مدد (عطا) فرمائی۔ وہ اس سے بچا۔

## تکملہ مقالہ اناسی

حضرت کی وصیتوں اور مرض الوصال کا ذکر

مرض وصال میں آپ کے صاحبزادہ (حضرت) شیخ عبدالوہابؒ نے آپ کی خدمت میں عرض کیا: مجھے ایسی وصیت کیجئے کہ جس پر آپ کے بعد میں عمل کروں۔ آپ نے فرمایا: تجھ پر واجب ہے کہ اللہ سے ڈر اور اس کے سوا کسی سے خوف نہ کر اور اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھ اور سب کاموں کو اللہ کی طرف سونپ دے، اور اللہ کے سوا کسی پر بھروسہ نہ کر اور سب حاجتیں اسی سے طلب کر اور اللہ کے سوا کسی پر وثوق نہ کر تو حید کو لازمی طور پر اختیار کر، تو حید کو لازمی طور پر اختیار کر۔ (توحید پر) سب کا اجتماع ہے۔ اور فرمایا: جب دل اللہ کے ساتھ صحیح ہو جاتا ہے تو اس سے کوئی شے جدا نہیں رہتی اور نہ کوئی چیز اس سے باہر جاتی ہے۔ اور

فرمایا: کہ میں مغربلا پوست ہوں! اور اپنی اولاد سے فرمایا: میرے پاس سے ہٹ جاؤ اس لئے کہ میں ظاہر میں تمہارے ساتھ اور باطن میں اور کے ساتھ ہوں! اور فرمایا: تمہارے سوا اور لوگ (ہیں) جو میرے پاس آئے ہیں، ان کو جگہ دو اور ان کا ادب کرو اور اس جگہ بڑی رحمت ہے، اور ان (آنے والوں) پر جگہ تنگ نہ کرو! اور آپ اکثر و علیکم السلام درحمتہ اللہ وبرکاتہ (آخر الفاظ شریف تک) فرماتے تھے: یعنی تم پر اللہ کی سلامتی ہو اور رحمت و برکات ہوں، اور اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے اور ہماری اور تمہاری طرف رجوع کرے بسم اللہ بغیر وداع (رحمت) کے ہوئے! اسی طرح (آپؐ) ایک رات دن تک فرماتے رہے اور فرمایا: تم پر افسوس ہے میں کسی شے کی فرشتے اور ملک الموت سے نہیں ڈرتا ہوں۔ اے ملک الموت! تیرے سوا جو میرا دلی ہے اسی نے مجھے عطا کیا ہے! اور یہ فرماتے ہوئے آپؐ نے بڑی آواز سے نعرہ فرمایا: اور یہ واقعہ اس دن کا ہے جس دن کی شام کو آپؐ نے دنیا سے پردہ فرمایا ہے اور مجھے آپؐ کے صاحبزادہ (حضرت) عبدالرزاق اور (حضرت) موسیٰ نے خبر دی کہ آپؐ اپنے دونوں ہاتھوں کو (مصافحہ کرنے کے طور پر) اٹھاتے اور دہرا فرماتے تھے، اور یہ فرماتے تھے: وعلیکم السلام درحمتہ اللہ وبرکاتہ! تو بہ کرو اور صفت میں داخل ہو جاؤ۔ ابھی میں تمہاری طرف آتا ہوں۔ اور فرماتے تھے: ٹھہرو! اس کے بعد آپؐ پر حق آیا۔ اور سکرات موت ظاری ہوئی۔

## مقالہ اسی سہ

بقیہ کلام اور حضرت کا وصال

فرمایا (رضی اللہ عنہ) میرے اور تمہارے اور تمام مخلوقات کے درمیان میں زمین و آسمان کی طرح دوری ہے۔ پھر تم مجھے کسی پراد کسی کو مجھ پر قیاس مت کرو۔ پھر آپؐ کے صاحبزادہ (حضرت) عبدالرزاقؑ نے آپ سے درود اور (مرض کی) حالت کو پوچھا۔ آپ نے فرمایا: مجھ سے کوئی شخص کچھ نہ پوچھے۔ میں اللہ کے علم میں (ایک حال سے دوسرے حال کی طرف) پلٹا یا جا رہا ہوں۔ راوی کہتا ہے کہ آپ کے صاحبزادہ (حضرت) عبدالعزیزؑ نے آپ سے مرض کے متعلق سوال کیا، تو فرمایا: کوئی انسان، جن اور فرشتہ میرے مرض کو نہیں جانتا اور نہیں سمجھتا، اللہ کے حکم سے، اللہ کا علم نہیں ٹوٹتا۔ حکم بدل جاتا ہے (پس علم نہیں بدلتا۔ حکم منسوخ ہو جاتا ہے) (مگر علم منسوخ نہیں ہوتا)۔ اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔ اور اللہ کے نزدیک اصل کتاب (روح محفوظ) ہے۔ اس کا کام نہیں پوچھا جائے گا مگر بندے پوچھے جائیں گے۔ صفات الہی کی خبریں جس طرح آتی ہیں (اسی طرح) گذرتی ہیں۔ اور آپ کے صاحبزادہ (حضرت) عبدالجبارؑ نے آپ سے پوچھا کہ: آپ کے جسم (پاک) میں کون سا عضو آپ کو تکلیف دیتا ہے؟ فرمایا: میرے تمام اعضاء تکلیف دیتے ہیں مگر میرا قلب کہ اس میں کوئی دکھ نہیں ہے، اور اللہ کے ساتھ صحیح ہے۔ پھر آپؐ کو موت آگئی۔ اور آپؐ یہ فرماتے تھے: لا الہ الا اللہ بسبب انہ و تعالیٰ کے ساتھ بدو چاہتا ہوں۔ اور اس فاتحی سے استعانت

چاہتا ہوں جو قوت سے بے خوف ہے۔ پاکی ہے، اس ذات کی جو قدرت کے ساتھ غالب ہے۔ اور جس نے بندوں کو موت سے مغلوب کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہؐ مجھے آپ کے صاحبزادہ (حضرت) موسیٰؑ نے یہ (بھی) خبر دی کہ آپؐ نے فرمایا: "تعزز" اور اسے آپ کی زبان مبارک صحت کے ساتھ ادا نہیں فرماتی تھی۔ پھر آپؐ اسے بار بار فرماتے رہے یہاں تک کہ "تعزز" فرمایا اور اس (لفظ) کے ساتھ اپنی آواز کو کھینچا اور بلند کیا حتیٰ کہ آپ کی زبان مبارک (اس کے تلفظ پر) صحیح ہو گئی۔ پھر فرمایا: اللہ، اللہ، اللہ (تین بار) پھر آپ کی آواز پست ہو گئی، اور زبان مبارک اوپر کے تالو سے مل گئی، اور آپ کی روح مقدس نکل گئی۔ رضوان اللہ علیہ۔ اللہ ہم سب پر آپ کی برکتوں کو لوٹائے اور ہمارا اور تمام مسلمانوں کا خاتمہ بالخیر کرے۔ اور رسوا کئے اور قتل میں ڈالے بغیر (ہمیں) صالحین کے ساتھ ملائے۔ آمین۔ آمین۔ آمین۔ بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وعلیٰ جمیع الانبیاء واولیاءہم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین!

تہت

